家禮輯覽 天

家禮輯覽序

余自㓜受讀家禮嘗病其未能通曉旣而從友人申生義慶與之講論積有年紀又就正于師門遂粗得其梗概因共取諸家之說要刪纂注於逐條之下編

爲一書名以家禮輯覽又爲圖
說揭之卷首然後此書名物俱
擧義意粗明初學之士或有取
焉則亦不無小補云爾

萬曆己亥季秋光山金長生序

家禮輯覽後序

晦菴朱夫子編集家禮小學近思錄諸書及如四書二經下至周程張邵文字無不註釋辨解而唯禮經則曉歲始得施功自以精力衰耗其所以未助付託於朋友者然其諄諄然而其所編摩至於王朝禮十四而止所

謂儀禮通解者是侖而喪祭二禮則猶未及焉其體用本末之粗究而可以羽翼本經者獨家禮一書而已我文元公老先生早登栗谷之門其所論法一主晦菴而自小學以下諸有辨疑曾已刊行而所釋近思錄則編入於守夢鄭公曄釋疑中奚常以爲

朱夫子晩年所致意者惟在禮書則
後學於此尤當盡心焉旣爲喪禮備
要疑禮問解以盡其常變又以爲家
禮之書出於草創已失之餘而其儀
度名物之際讀者猶有病焉者遂逐
條解釋辨別其章句塡補其闕略訛
者並之疑者闕之旣成名以家禮輯

覽又為圖說一編寘在卷首而凡古今儀物之可徵者悉皆如指諸掌焉自後家禮之書人皆可讀焉其切可謂盛矣蓋自 皇朝以來祖述此書者有丘氏儀節魏氏會成楊氏正衡而能其損益修潤皆不純乎朱子之本意而或反有相戾者故退溪李先

生嘗不滿於丘儀其於魏楊可知矣
蓋以此書即是草本而未及再修者
故後世之議論䖏到而至或以爲非
夫子之所編則其謬益甚矣然其冠
昏之修旣冠於通解之首則學者自
可推本求末而後世紛紛不足慮矣
惟喪祭二禮未暇及焉勉齋續編雖

甚詳審精密然學者猶以未經夫子
之手不能無遺憾焉以故先生於此
二禮用功尤深雖謂之置水不漏可
也然則是書也可與勉齋續編共爲
輿衛於朱門也審矣嗚呼禮者本乎
天理而紀綱人道之大端故書曰天
敘有典而又必曰天秩有禮夫子論

夏商周之因革必以禮爲言而朱夫
子則又以爲典禮脩詭僞爲愉人彝
文弄法迷國誤朝著撫洗得此書頭
面出來則名非少助也又歎餘日無
多嘗曰未知及見此書之成否其憂
患後世可謂至矣先生深知其意有
著親承付託於函丈之間至於易簀

之歲猶且不住點綴年為成書朱侍郎所謂當有以識其心之所存者其在斯歟憶先生之切庸或知之而先生之心未必知之也若余小子翁冠獲遊門下服習緒餘不為不久而行之不力老矣無成感良工之獨苦撫遺編而興喟嘗竊妄論以為先生之

心真以朱夫子晚年之心為心也恨
不得使朱侍郎見之也先生沒後甯
子文敬公與諸門人共加校讎藏之
巾笥達城徐公文重完山李公師命
前後為兩南方伯剞劂而行於世蓋
亦知其有補於風敎也
崇禎旃蒙赤奮若孟夏日門人息庵

宋時烈謹序

家禮輯覽凡例

一圖說一依家禮次序而間有補入者故其序有不同者覽者詳之

一凡添補諸說皆引其書名與篇目至於瞽說則以愚字按字別之

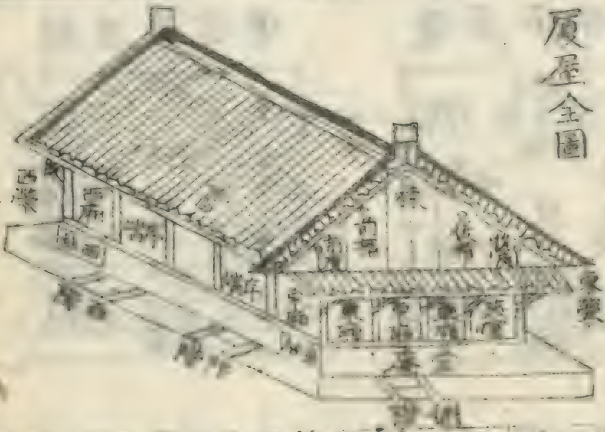
一凡喪具既有家禮儀禮舊制然亦有俗制之便

宜者則並存之使其用者有所擇焉他皆倣此

家禮輯覽圖說

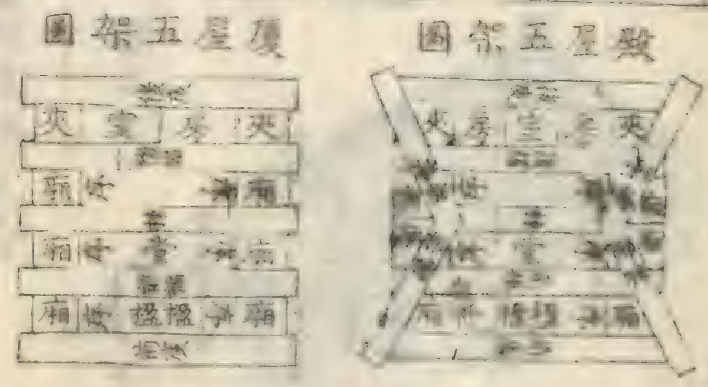
三代宮

廈屋全圖

朱子曰殿屋五間前皆爲堂後爲房室中間之前爲兩楹間後爲室東間之前爲東楹之東又必東爲阼階上必北爲東序後爲東房西間之前爲西楹之西又必西爲賓階上必北爲西序後爲西房序飾墻也說文東西序爾雅墻也其南爲序端東序之東西序之西爲

庿圖上

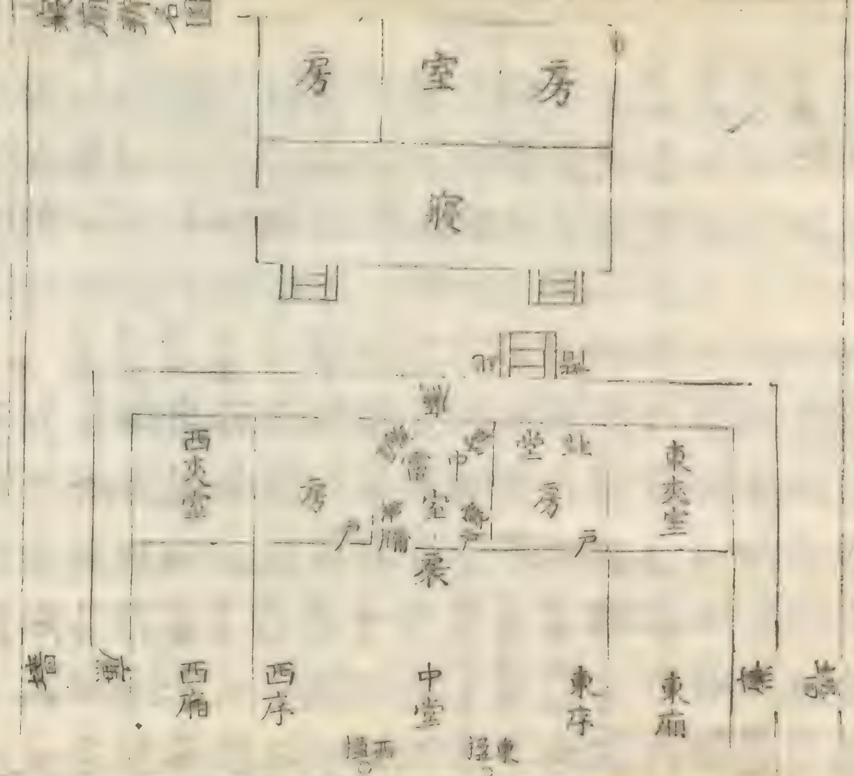

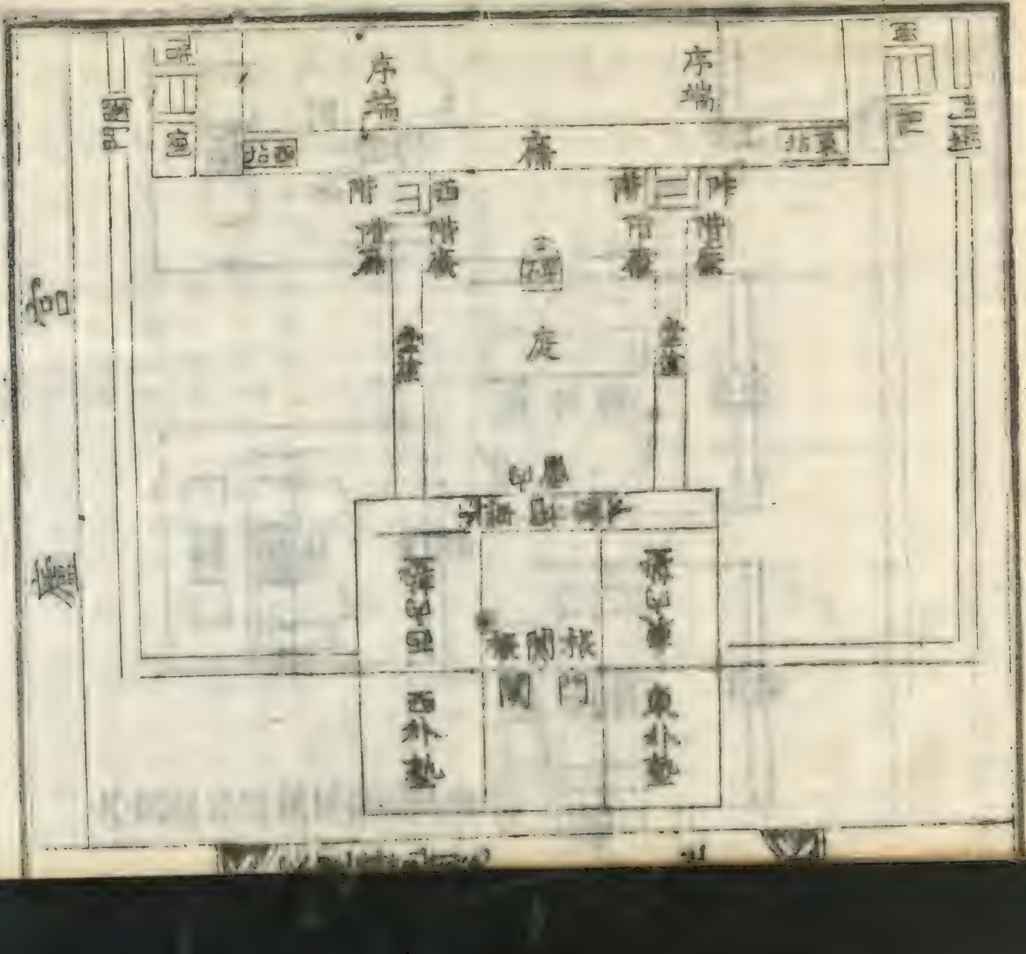
夾[illegible]兩之南又[illegible]說文云廂東西序也此本可見一[illegible]字序其前爲東西堂其棟爲東西夾室夾外之廣爲楣階房後爲北階此並[illegible]之地也其棟則中三間爲一棟橫楮東西至兩序之上而直遂自此處分爲四棟邪指四隅上接橫棟下與霤齊此其上棟之制所謂四阿也其宇則橫棟前後卽爲南北兩下橫棟盡外卽爲東西兩下四棟之旁卽各連[illegible]

向而下四面樸桷覆堂簷出階外者謂之廡說文云廡堂下周屋也其屋盡水下處謂之霤此其下宇之制也○厦屋則前五間後四間無西旁堂中三間之後只分爲兩間東旁西室其餘並如殿屋之制但五間皆爲橫棟棟之前後皆爲兩下之宇橫棟盡外有版下垂謂之搏風搏風之下亦爲兩廡接連南北以覆側階但其廡亦不出搏風之外耳儀禮疏云卿大夫爲厦屋其室兩下而四周之○殿屋四阿連下爲廡四面之簷其水皆多故其簷皆得以霤爲名厦屋南北兩下之廡與殿屋同故其簷亦謂之霤東西兩廡則但爲腰簷不連棟下又不出搏風之外雖或有水亦不能多故但謂之榮謂之翼而不得以霤名也榮翼乃腰簷之名疏乃直指搏風誤矣○見大全

三代

寢廟辨名圖

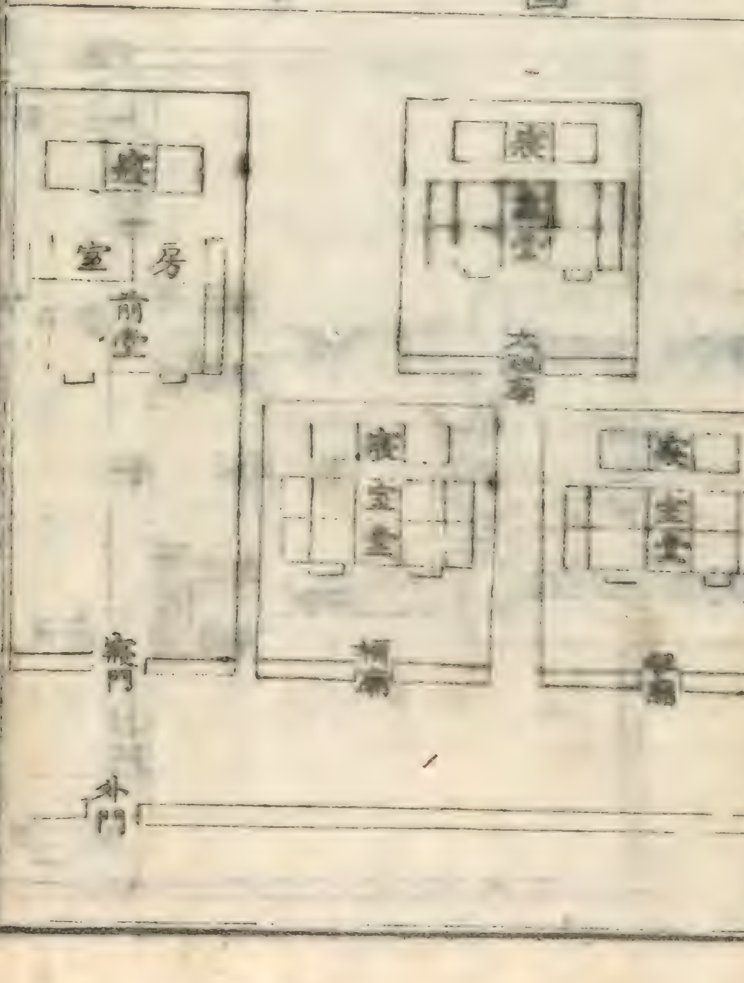

宮
廬
序端
序端
庭
西外塾
東外塾

下圖

大夫立三廟於正寢東之圖

三

朱子曰宮室之名制不盡見於經其可攷者宮必南向廟在寢東皆有堂有門其外有大門

周禮建國之神位右社稷左宗廟宮南鄉而廟居左則廟在寢東也寢廟之大門一曰外門其北蓋直寢故士喪禮注以寢門為內門中門凡既入外門其向廟也皆曲而東行又曲而北案聘禮公迎賓于大門內每門每曲揖及廟門賈氏曰諸侯五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西每廟之前兩旁有隔牆牆皆有閤門諸侯受聘于太祖廟太祖廟以西隔牆有三大門東行至太祖廟凡經三閤門故曰每門也大夫三廟其揖賓門亦然故賓門說當考

大夫迎賓入廟賓門每曲揖乃及廟門其大夫士之門唯外門內門而巳諸侯則三天子則五庠序則惟有一門鄉飲酒射禮主人迎賓于門外入門即三揖至階是也

堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣

鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪賈氏曰中脊為棟棟前一架為楣楣前接檐為庪今見於經者惟棟與楣而巳棟一各所又曰凡堂皆五架則正寢之屋通上下而其實栿楹簷則異爾

後楣以北為室與房

後楣之下以南為堂以北為室與房室與房東西相連為

之案少牢饋食禮主人室中獻祝祝拜于席上坐受注曰室中迫狹賈氏曰棟南兩架北亦兩架棟北楣下為室南壁而開戶以兩架之間為室故云迫狹也序之制則無室

人君左右房大夫

士東房西室而已

案聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館也賓亦逆賈右房則大夫亦有右房矣又鄉飲酒禮記薦出自左房少牢饋食禮主婦薦自東房亦有左房東房之稱當改

室中西南隅謂之奧

邢昺曰室戶不當中而近東西南隅最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉

東南隅謂之窔

烏弔反○鄭氏曰窔亦隱闇爾程氏復心曰窔書恰當東北隅蓋也窔亦作突

西北隅謂之屋漏

曾子問謂之當室之白疏東曰當室日光所漏入也鄭謂當室之白西北隅得戶明者經止曰西北隅

室南其戶戶東而牖西

說文曰戶半門也牖穿壁以木為交窗也月令正義古者窟居開其上取明雨因霤之是以後人戶室為中霤開牖者象中霤之取明也牖一名鄉其扇在內案士虞禮祝闔牖戶如食間啓戶啓牖鄉注牖先闔後啓扇在內也鄉牖一名是也

戶牖之間謂之依

郭氏曰窗東戶西也觀禮斧依亦以設之于此而得依名士昏禮注曰戶西者尊處以尊者及賓客位于此故又曰客位

戶東曰房

戶之間

士冠禮注房西室戶東也寢廟以室為主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房而別之大夫士房戶之間於堂為東西之中人君之制經無明證按釋宮曰兩階間謂之鄉郭氏曰人君南向當階間則人君之室正中其西為右房兩戶牖間設依處正中矣又按詩斯干曰築室百堵西南其戶箋曰天子之寢左右房異於一房者之室戶也正義大夫惟有一東房故室戶偏東與房相近天子諸侯既有右房則室當在其中其戶正中此一房之室戶為西當故

房戶之西曰房外

士冠禮注房之戶於房南壁亦當近東

房中半以北曰北堂有北階

士昏禮記婦洗在北堂直室東隅注北堂房中半以北賈氏曰房與室相連為之房無北壁故得北堂之名按婦洗在北堂而士虞禮主婦洗足爵于房中則北堂亦通名房中矣

堂之上東西有楹

楹柱也古之築室者以垣墉為基而屋其上惟堂上有兩楹而已楹之設於前楣以下按釋宮曰梁上楹謂之梲梲侏儒柱也梁楣也侏儒柱在梁之上則楹在楣之下又可知矣

堂東西之中曰兩楹間

公食大夫禮致豆實陳于楹外簠簋陳於楹內兩楹間言楹內外矣又言兩楹間知凡言兩楹間者不在與楹相當謂堂東西之中爾

南北之中曰中堂

聘禮受玉于中

堂與東楹之間注中堂南北之中也賈氏曰謂棟以南為堂楹凡四架前楣與棟之間為南北堂之中案士喪禮注中以南謂之堂賈氏曰堂上行事非專一所若近戶卽言戶東戶西近房卽言房外房東近楹卽言東楹西楹近序卽言東序西序近階卽言東階西階蓋當序以南無所繼屬者卽以堂言之祝淅米于堂是也

堂之東西牆謂之序郭氏曰所以序別內外

序之外謂之夾室公食大夫禮大夫立于東夾南注東於堂賈氏曰序以西為正堂序東有夾室今立于堂下當東夾是東於堂也又案公食記宰東夾北西面賈氏曰位在北堂之南與夾室相當特牲饋食禮豆籩鉶在東房注東房房中之東當夾北則東夾之北通為房中矣室中之西與右房之制無明文東夾之北為房中則西夾之北蓋通為室中其有兩房者則西夾之北通為右房也歟

夾室之前曰箱亦曰東堂西堂覲禮記注東箱東夾之前相翔待事之處特牲饋食禮注西堂西夾之前近南耳賈氏曰卽西箱也釋宮曰室有東西箱曰廟郭氏曰夾室前堂是東箱亦曰東堂西箱亦曰西堂也釋宮又曰無東西箱有室曰寢案書顧命疏寢有東夾西夾士喪禮死于適寢主人降襲經于序東注序東東夾前則王寢亦有夾與箱矣釋宮所謂無東西箱有室者謂廟之寢也歟凡無夾室者則序以外

道謂之東堂西堂按雜記夫人奔喪升自側階注側階旁階奔喪曰婦人奔喪升自東階注東階東面階東面階則東堂之階詩西堂有西面階也

東堂下西堂下曰堂東堂西

大射儀賓之弓矢止于西堂下其將射也賓降取弓矢于堂西卽西堂下也特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記曰饎爨在西壁則自西壁以東皆謂之西堂下矣又案大射儀執冪者升自西階注羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中則東堂下可以達北堂也

堂角有坫

士冠禮注坫在堂角賈氏釋士喪禮堂隅有坫以土爲之或謂堂隅爲坫也

堂之側邊曰堂廉

喪大記正義堂廉堂基南畔廉稜之上也又案鄉射禮衆弓倚于室西矢在其上注上堂西廉則堂之四周皆有廉亦

升堂兩階其東階曰阼階

士冠禮注阼酢也東階所以答酢賓客也每階有東西兩廉聘禮饔鼎設于西階前當內廉此則西階之東廉以其近堂之中故曰內廉也士之階三等按士冠禮降三等受爵弁注下至也賈氏曰匠人云天子之堂九尺賈馬以為階九等諸侯堂宜七尺階七等大夫宜五尺階五等士宜三尺故階三等也兩階各在楹之北兩近序

堂下至門謂之

庭三分庭一在北設碑

聘禮注宮必有碑所以識日景引陰陽也又曰設碑近如

堂深堂深謂從堂廉北至房室之壁三分庭一在北設碑而碑如堂深則庭盡三堂之深也又案鄉射之侯去堂三十丈大射之侯去堂五十四丈則庭之深可知而其隆殺之變從可推矣○補孫氏何曰古之所謂碑者乃宮廟饗聘之際所植一大木耳而其字從石者將取其堅且久乎

堂塗謂之陳

郭氏曰堂下至門徑也其北屬階其南接門內霤故凡入門之後皆三揖至階儀禮注三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖賈氏曰至內霤將曲者至門內霤主人將東賓將西賓主相背時也既曲北面者賓主各至堂塗北行向堂時也又案聘禮饔鼎設于西階前陪鼎當內廉注辟堂塗也則堂塗在階廉之內矣

中門屋為門門之中有闑

士冠禮注闑槷也釋宮曰樴在地者謂之臬郭氏曰即門橜也然則臬者門中所樹短木在地者也其東曰闑東其西曰闑西

門限謂之閾

釋宮曰柣謂之閾郭氏曰閾門限邢昺曰謂門下横木爲內外之限也其門之兩旁木則謂之棖棖闑之閒則謂之中門

闔謂之扉

邢昺曰闔門扉也其東扉曰左扉門之廣狹按士昏禮納徵儷皮記曰執皮左首隨入注隨入為門中阨狹匠人云廟門容大扃七箇大扃牛鼎之扃長三尺七箇二丈一尺彼[illegible]子[illegible]門此[illegible]之向門辟技[illegible]小故六阨狹也抱此[illegible]白上[illegible]上之宮之制[illegible][illegible]于其廣狹門異

矣
夾門之堂謂之塾

釋宮曰門側之堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之內外其東西皆有塾一門而塾四其外塾南向內塾北向也凡門之內兩塾之間謂之宁謂之宁者以人君門外有正朝視朝則於此宁立故耳周人門與堂脩廣之數不著於經案匠人云夏后氏世室堂脩二七廣四脩一堂脩謂堂南北之深其廣則益以四分脩之一也門堂三之二室三之一門堂通謂門與塾其廣與脩取數於堂得其三之二室三之一者兩室與門各居一分也以夏后氏之制推之則周人之門殺於堂之數亦可得而知矣

門之內外東方曰門東西方曰門西

特牲饋食禮注凡向內以入為左右向外以出為左右士冠禮注又曰以入為左右則門西為左門東為右以出為左右則門東為左門西為右天子諸侯門外之制其見於經者天子有屏諸侯有朝釋宮曰屏謂之樹郭氏曰小墻當門中曲禮正義天子外屏屏在路門之外諸侯內屏屏在路門之內釋宮又曰門屏之間謂之宁謂宁在門之內屏之外此屏據諸侯內屏而言也諸侯路寢門外則有正朝大門外則有外朝諸侯三朝其燕朝在寢燕禮是也正朝與外朝之制度不見於經盖不可得而考矣

寢之後有下室

士喪禮注下室如今之內堂正寢廳事賈氏曰下室燕寢也然則士之下室於天子諸侯則為小寢也又

案喪服傳有東宮有西宮有南宮有北宮異宮而同財內則由命士以上父子皆異宮賈氏釋士昏禮異宮者別有寢若不命之士父子雖大院同屬其中亦隔別各有門戶則下室之外又有異宮也

自門以北皆周以墻

按墻者墉壁之總名室中謂之墉房與夾亦謂之墉堂上謂之序室房與夾謂之墉堂下謂之壁謂之墻其實一也隨所在而異其名爾堂下之壁闈門在焉士冠禮注闈門如今東西挾門釋宮曰宮中之門謂之闈郭氏曰謂相通小門也是正門之外又有闈門而在旁壁也

人君之堂屋為四注大夫士則南北兩下而已

按考工記殷四阿重屋注四阿若今之四注屋殷人始為四注則夏后氏之屋南北兩下而已周制天子諸侯得為殿屋四注卿大夫以下但為夏屋兩下四注則南北東西皆有霤兩下則唯南北有霤而東西有榮霤者說文屋水流也徐鍇曰屋霤滴霤榮者說文屋梠之兩頭起者為榮又曰梠齊謂之檐楚謂之梠郭璞注上林賦曰南榮屋南檐也然則檐之東西起者曰榮謂之榮者為屋之榮飾謂之屋翼者言其軒張如翬斯飛耳門之屋雖人君亦兩下為之是屋之檐亦謂之宇士喪禮注宇梠也說文宇屋邊也釋宮曰檐謂之樀郭氏曰屋梠邢昺曰屋檐一名樀一名梠又名宇皆屋之四垂也宇西階上者西階之上上當宇也階之

[illegible]當宇則堂廉與坫亦當宇矣特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下注南齊于坫其說又注曰南北直室隅是也階上當宇故階當霤

此其著於經而可考者也

禮經雖亾闕然於覲見天子之禮於燕射聘食見諸侯之禮餘則見大夫士之禮宮室之名制不見其有異特其廣狹隆殺不可考耳案書多士傳天子之堂廣九雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各一雉士三雉三分廣以二為內五分內以一為高有室無房堂注廣榮間相去也雉長三丈內堂東西序之內也高穹高也此傳說房堂及室語與經亦不合然必有所據姑存之以備參考○見大全

◯

語類李丈問太廟堂室之制朱子曰古制是不可曉禮說士堂後一架為室盡甚窄狹天子便傳加得蓋七架亦室侯不知戚家三十以上神主位次相遷當行行禮室在堂後一間從堂內左角為戶而入西壁如今之墻上為龕太祖居二東向旁兩壁有牖群昭列於北牖下而南向群穆列於南牖下而北向堂負案為神位而為人所行禮之地天子設黼扆於中受諸侯之朝○又曰宮即墻逌○又曰書言天子有應門春秋書魯有雉門禮記云魯有庫門皆無云諸侯有皋應者則皋應為天子

之門明矣

三代器

簠

外方內圓盛稻粱之器口徑六寸足高二寸挫其四角有蓋象龜形中受十三升

簋

釋奠儀用銅鑄并蓋簋重一十三斤二兩通高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一分

籩冪

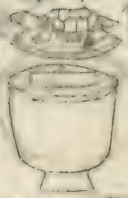
釋奠儀以竹為之口徑四寸九分通足高二寸九分深一寸四分足徑五寸一分巾用絡衣被纁裏圓一幅以盛物容四升

豋

盛湆以瓦為之是徑尺八寸高二尺四寸小身上有蓋

簠

內方外圓盛黍稷之器所盛之數及蓋之形制與簠同

簋

釋奠儀并蓋重九斤通蓋高六寸七分深二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分濶五寸六分

豆

釋奠儀以木為之高下深淺口徑足徑並依籩制以盛濡物

鉶

禮書銅鼎所以實羹者鉶其所以具五味也有芼羹之則曰鉶羹齊其器言之則曰鉶鼎

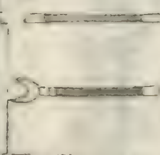
用之圖

鼎

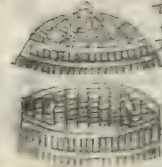

鼎扃

鼎畢

鼎冪

匕

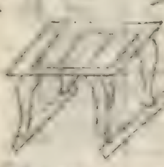
三禮圖牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金羊鼎受五斗亦以銅為之豕鼎受三斗牛鼎三足如牛每足上以牛頭飾之羊豕二鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類

牛鼎扃長三尺羊鼎二尺五寸豕鼎二尺飾兩端以玉各三寸○三禮圖葉博三寸中鑊去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆以棘木為之

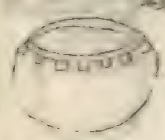
儀禮註凡鼎冪以茅為之長則束本短則編其中盖令其潑密不泄氣也

禮書曰長三尺或五尺有黍稷之匕有牲體之匕有疏匕三匕以棘

俎

鑊

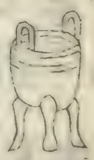

釋奠儀長一尺八寸濶八寸高八寸五分漆兩端以朱中以黑

周禮亨人掌共鼎以給水火之齊祭祀共大羹鉶羹註爨亨煮肉及魚腊之器

三代器

錡

釜

周禮註有足曰錡無足曰釜可用煮蘋藻以供祭

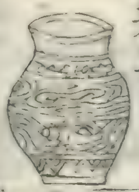
實五㲉厚半寸脣寸郭璞云曲脚鼎也亦用陶以烹飪達水火之氣

大尊

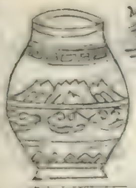
太古瓦尊通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分深六寸五分○追享朝享朝踐用兩大尊太古尊也一盛玄酒一盛醴齊○有虞氏之尊也

著尊

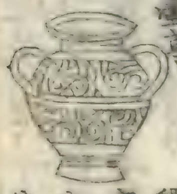

重四斤七兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸三分其外畫水紋菱花及魚以飾之秋嘗冬烝朝獻用之以着地無足故名著或云夆盥洗奉水

山尊

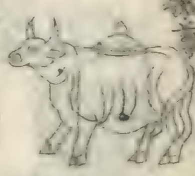

畫山雲形一盛玄酒壺尊一盛五齊記曰山罍禮書狀如今酒壺頸小有足有流

釋奠儀重四斤一两一錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑五寸深七寸一分餘見著尊說

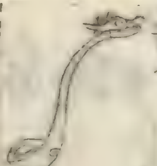
用之圖

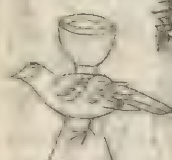
重九斤一十兩通足高六寸一分口徑二寸四分頭至足高八寸二分耳高三寸一分五釐耳濶八分五釐深三寸七分○按周禮畫牛於尊今禮局本作犧形

重一十斤通足高六寸八分口徑一寸八分耳濶一寸二分耳長一寸九分與犧尊同用於春祠夏禴先儒謂飾以象骨陸佃云作象形四足垂其鼻

重一斤口徑濶二寸一分長二寸八分深一寸一分柄長一尺二寸九分酌獻盥洗皆以勺挹之

周禮太宰享先王贊玉爵○木爵制同受一升見長六寸漆赤中畫雲氣

釋奠儀重一斤八兩通柱高八寸二分深三寸三分口徑六寸二分濶二寸九分兩柱三足有流有板盌○一升曰爵上有兩柱取不盡之義三足如戈形戒其過則傷也

三代器

卣

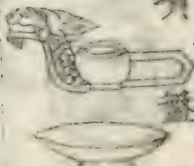
中尊[illegible]上尊[illegible]為下尊卣居中卣受五升[illegible]木裸也[illegible]卣[illegible]此[illegible]圖形

斝

量人凡宰祭與鬱人受斝而皆飲之明堂位曰殷以斝有兩耳

瓚

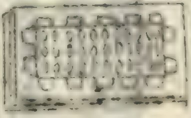
盤

天子以圭為柄諸侯以璋為柄柄厚寸博寸五分[illegible]白昇謂龍頭勺徑八寸深二寸瓚下有盤口徑一尺深一寸足徑八寸高二寸○禮裸始獻酌以降神九命然後賜秬鬯圭瓚以祭宗廟

几

司几筵五几左右玉几彫漆洗[illegible]几長五尺高二尺廣二尺兩端赤中央黑漆

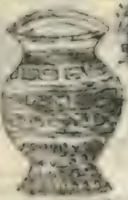

司几筵祀先王設莞繅次三重之席皆有純蒲筵長二尺三寸[illegible]圖無純

洗

重八斤八兩通足高洗器五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分足口徑八寸九分

[illegible]為[illegible]之[illegible]其[illegible]之感以起[illegible]重十二斤[illegible]通足高一尺口徑八寸四分深七寸一分足口徑七寸九分

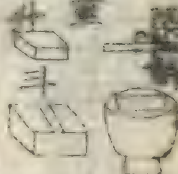
用　之　圖

度

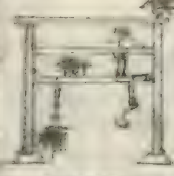
[illegible]古云取黑黍[illegible]橫其中者一為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引謂之五度

量　龠　升　斗

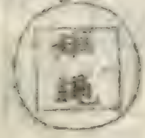
以黍千有二百實其龠以井水準其概合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛謂之五量

衡

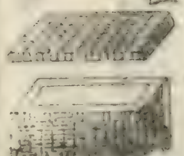
漢書權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而均權矣是為五則準繩連體權衡合德百工由是為以正法式矣

規

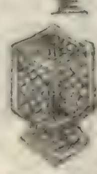
說見衡註

匡

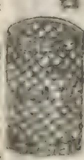

[illegible]以竹為之[illegible]尺廣一尺深六寸足高寸如今小[illegible]箱[illegible]或[illegible]

筐

筥

筐筥皆以竹為之所盛之器詩傳云方曰筐圓曰筥筐筥可以盛幣帛及食物皆是可實物而已

篋

鄭氏曰隋方曰篋則隋者狹而長也

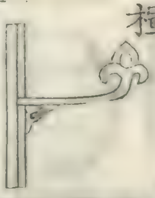
三代器

笥

説文飯及衣之器曲禮註圓曰簞方曰笥

楎

植者曰楎

卮

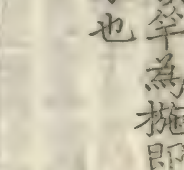
朱子曰酒器也

坫

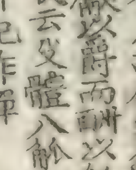
用以致爵亦以承尊似豆而卑斲木爲之口圓微侈經尺二寸其周高厚俱八分中央直者與周通高八寸横徑八寸足高二寸下徑尺四寸中畫雲氣

椸

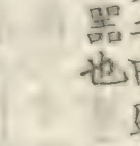
横竿爲椸即衣架也

觚

梓人爲飲器觚二升獻以爵而酬以觚陳氏云爻觶入觚鄭氏引記作觶

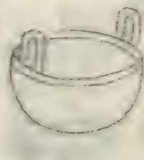
匜

朱子曰盛水漿之器也

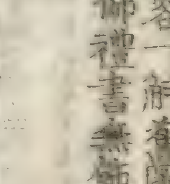
用之圖

釜

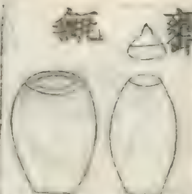
朱子曰土釜也圓釜今以木為之象土釜之形

壺

容一斛舊圖云飾禮書無飾

罋 瓶

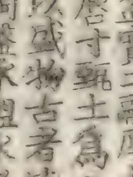
周禮鹽人鹽人王舉則供鹽鹽各六十罋受二斗瓶中寬下直上銳有冪口徑三寸四分腰圍徑七寸五分底圍徑五寸五分容三升

缶

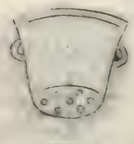
瓦器可以節樂又飲器易尊酒簋貳用缶器若氏具缾缶一曰形如無足盆一曰形如[illegible]盆

盆 盤

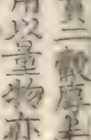
盆實二鬴厚半寸脣寸甄土為之所以盛物古者皆尚陶盤承盥水者

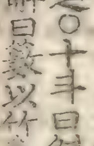
甑

甑甄土為之底七穿通火氣以熟物

庾 籔

庾實二㲉厚半寸脣寸用以量物亦甄土為之○十斗曰斛十六斛曰籔以竹為之

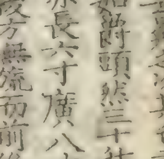
三代服

皮弁

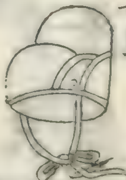
以白鹿皮為之象太古又舊圖云以鹿皮淺毛黃白者為之高一尺二寸

爵弁

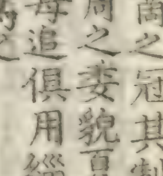
鄭云冕之次其色赤而微黑如爵頭然三十升布為之亦長六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

毋追

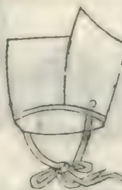
夏之冠以漆布為殼以緇縫其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸

章甫

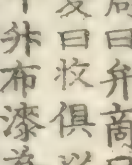
商之冠其制與周之委貌夏之毋追俱用緇布為之

委貌

周之冠一名玄冠今之進賢冠乃其遺象也

弁

周曰弁商曰冔夏曰收俱以三十升布漆為之

冕

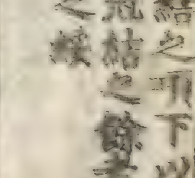
長尺六寸廣八寸前圓後方其旒皆以五綵繅繩貫五采玉每旒各十二垂於冕禮有六冕裘冕無旒衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒

飾之圖

笄

今之簪也士以纓骨為之大夫以象

結之項下以固冠結之餘者謂之緌

臺笠

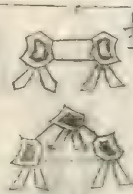

臺夫須即莎草㨾頭也古註謂以夫須皮為笠所以禦暑禦雨

束於頂上結髻

髦

用髮為之象幼時鬌內則曰子生三月則翦其胎髮為鬌帶之于首男角女羈遂其冠笄也則緣飾之加于冠不忘父母生育之恩也父母喪則去之

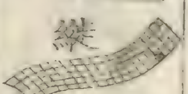
櫛

笄

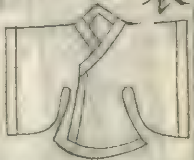
縰

櫛梳也朱子曰理髮器也○縰者緇纚長六尺所以裹髻承冠以全幅疊而為之○笄者安髮之笄以縰韜髮作髻既訖横施此笄于髻中以固髻非固冠之笄也

三代服

衣

上體之服有玄衮裳有毳衣有黻衣有緇衣有鄦衣有深衣其制不一

冕服

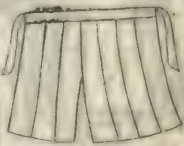
皮弁服

婦人褖衣

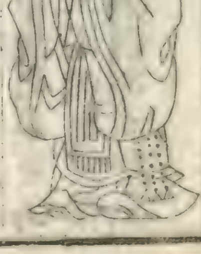

裳

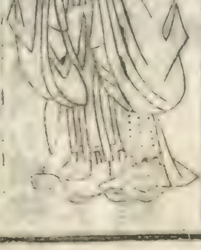

下體之服古者繡裳五色備前三幅後四幅以纁為之刺繡於其上

爵弁服

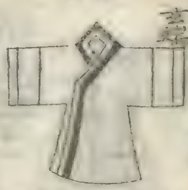
緣衣

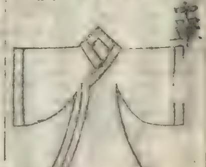
周禮六服圖釋云緣當為褖衣黑御于王之服褘衣色玄祭先王后服以從禴狄色青后從王祭先公之服闕狄色赤從王祭群小祀服之鞠衣色如麴塵將蠶服以告先帝展衣色白朝王及賓客用之

飾之圖

玄端

士服也端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸

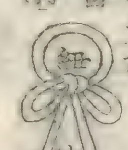
正衣冕服其內明衣加以中單以白繒為之青領褾襈裾繪黻十一於領用朱刺繡文○以龍繪用者取其赤心奉神也

燕裘

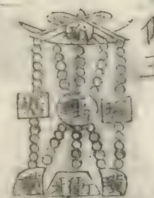
君純羔大夫豹飾袪褎袪褎皆袂也然袂大而袪褎小

大帶

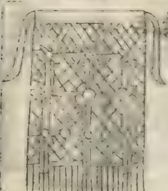
深衣註用白繒梜縫之廣四寸以束腰垂其餘三尺謂之紳

佩玉

上橫曰珩繫三組貫以蠙珠中組之半貫瑀末懸衝牙兩傍組各懸琚璜又兩組交貫於瑀上繫珩下繫璜行則衝牙觸璜而有聲佩於韋帶之上

韍

天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬士佩瓀玟而縕組綬綬所以貫玉而相承受者

蔽膝

以羅為表緗為裡與裳同色上下有紕去上五寸所繪各有差大夫曰韍士曰韎韐之韠也

三代服

鎮圭

周禮王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭鄭註鎮安也所以安四方以四鎮山為瑑飾長尺二寸雙植謂之桓所以安其上以桓為瑑飾長九寸信圭躬圭皆象人形欲其愼行以保身皆長七寸

璋

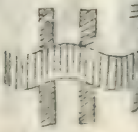
周禮註半圭曰璋又大璋中璋九寸天子以巡狩諸侯以聘女牙璋中璋七寸以起軍旅以治兵守

璧

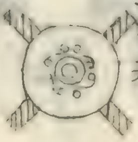
周禮子執穀璧男執蒲璧鄭註穀所以養人蒲為席所以安人二玉以為瑑飾皆徑五寸

圭璋繅藉

周禮天子圭璋繅藉圖註繅藉五采五就以繅藉其玉王備五采○諸臣圭璧繅藉圖註圭繅三采三就

璧繅藉

璧繅藉二采二就

笏

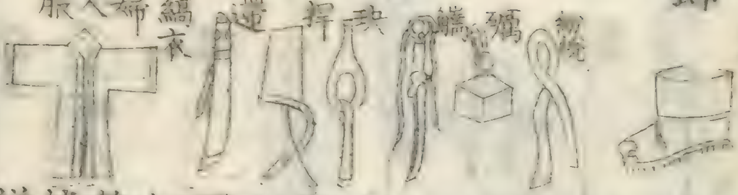

忽也君有命則書於笏士備忽忘也長二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一

偪者以竹縢偪束其脛自足至膝以自偪束如今行縢

舃飾之圖

周禮屨人所掌有舃屨
有屨鄭氏謂複下曰
舃單下曰屨從服見
有舃其餘皆屨

紛帨拭物之巾也○金燧
礪磨刀石也觿狀
如錐角以象骨爲之木燧
之所以解結

決射決着右手大指
指以鉤弦○捍韝捍
也着左臂以捍弦○韘
遰刀鞸也

細繒為之戰國策
策強弩之餘不
能穿魯縞是薄
繒也

屨頭施綦以為行戒案
書曰綦屨繫帶也古人
皆著屨今人以從簡易
繳之於上如鞋帶然

金木二燧以備陰
晴之取火

韠容刀之鞞今刀鞘
也○韘古詩省也以
朱韋為之射以韘沓
右手食指將指無名
弦也

衣蔽前也

三代服

縭

香纓也

巾

蒼艾色

揥

所以摘髮以象骨為之若今之篦兒因以為飾

副

副以覆首為飾祭服有衡笄垂于副旁以紞懸瑱既笄而加此六飾故謂之珈如漢步揺也

瑱

塞耳也充耳是也天子以玉諸侯以石以紞懸瑱當耳也疏用雜線織之天子五色諸侯玉色臣三色詩秀瑩君註瑱是天子服飾

錦緣繡衣

童子服

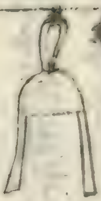
玉藻童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也童子不裘不帛不屨絇註只白屨不用具頭帶未拘之以行戒

童子紒

錦緣兒繡衣註

纓

禮記疏用之以佩容臭

右三代宮廬器服之圖雖出於經傳中者也家禮序飾文雖曰其制皆已不宜於世而至於逐條引用者多矣附註又有其說今并著于此以備參考

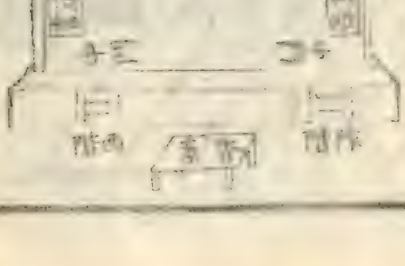
家禮

總圖

祠堂全圖

祠堂一間圖

按本註階下隨地廣狹以[illegible]

立祠堂聽事東之圖

祠堂龕室之圖

丘儀按禮經別子法乃三代封建諸侯之制於今人家不相合故以始遷及初有封爵者為始祖準古之別子

大宗小

祖之庶子死後立為小宗之禰

繼禰小宗

統親兄弟主禰廟祭及事前四宗以祭始祖高祖曾祖及祖至玄孫五世禰廟毀則遷

曾祖庶子死後立為小宗之祖

禰

繼祖小宗

統從兄弟主祖廟祭及事前三宗以祭始祖高祖曾祖至曾孫五世而祖廟毀則遷

曾祖

高祖庶子死後為小宗曾祖

祖

禰

繼曾祖小宗

統再從兄弟主曾祖廟祭及事前二宗以祭始祖高祖至玄孫五世而曾祖廟毀則遷

宗圖

高祖

別子
庶子
死後
立為曾祖
小宗
高祖

諸侯
庶子
死後
別子立為
大宗
之祖

別子嫡子
代後入主
繼世為
繼別大宗
直下相傳
百世不遷

諸侯

諸侯
諸侯
嫡子
世為
諸侯

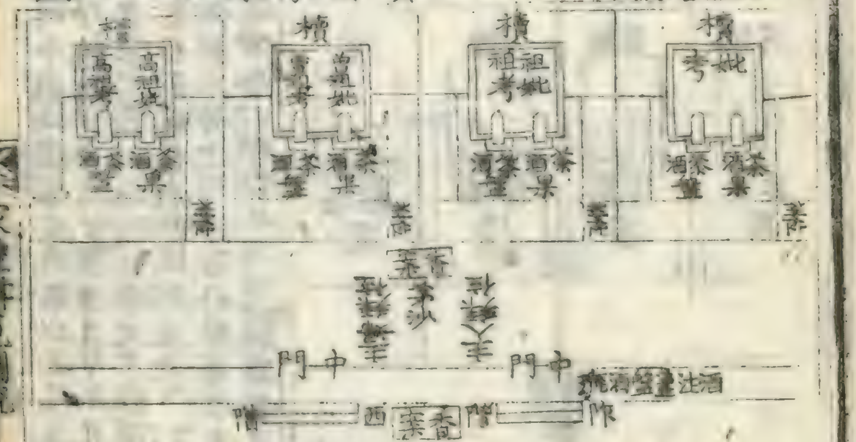
祖

禰

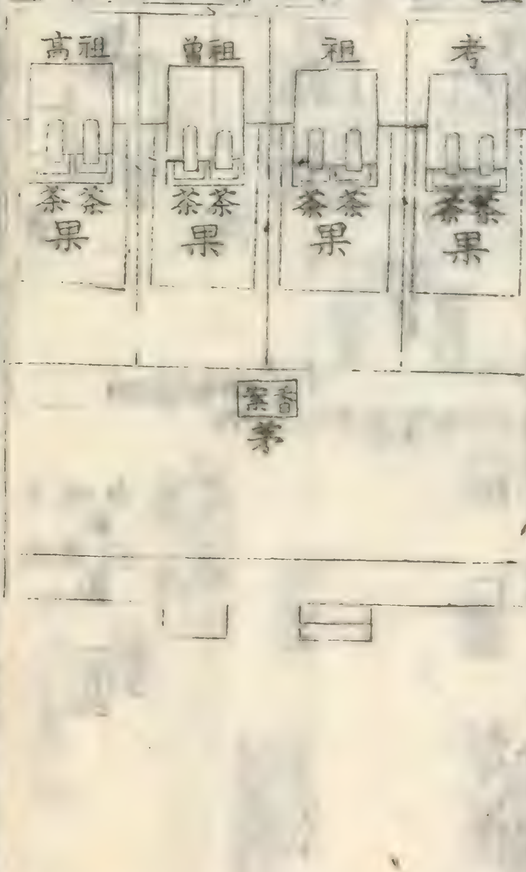
繼高祖小宗

主從兄弟主高祖
之祭及事大宗子以
祭始過玄孫五世
而高祖親盡則遷

正至朔日俗節出主櫝前家衆敘立之圖

望日不出主圖

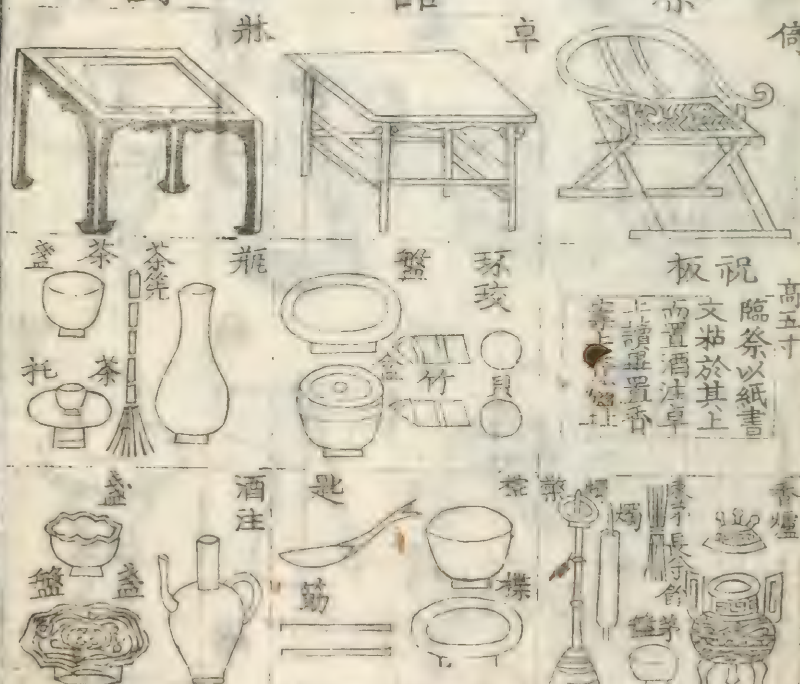

或問今觀此圖諸丈夫既以西爲上而諸兄立於主人之東有失兄弟之序故有以前之說然衆兄弟則兄在西弟在東不失其序而亦有以前少後之序何也按王制父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰註鴈行並行而稍後也此圖序立之位亦依此說也何以知之其曰有毋則特位於主婦之前子孫外執事在主人之後者卽此隨行也其曰少前少退者卽此稍後也其曰外執事無兄弟之序者恐依此不相踰之序也

男女盛服圖

祭器圖

右祭器圖昔年待先君赴京時得於中國諸書中者倚子牀卓香爐盤大盤环珓盤制弁同盒香合茶合大合制同束茅及盤酒注盞盤椀楪匙筯酒瓶燭及藥盥盆及臺火爐是已环珓祝板茶筅及托排以已意者也其餘筍席酒尊爵帨巾及槃并見上三代器用圖中

叉手圖　祗揖圖　展拜圖

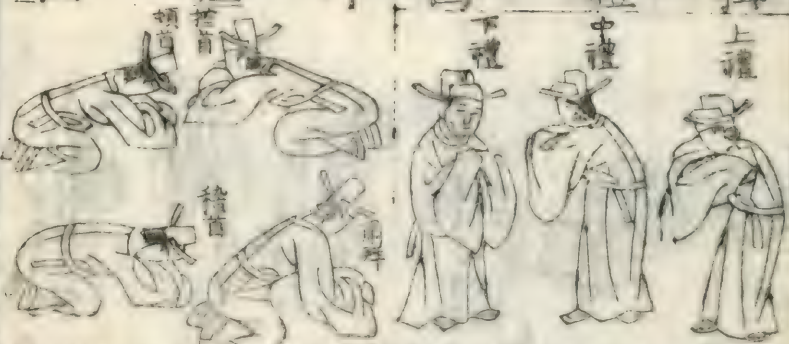

凡叉手之法以左手緊把右手大拇指其左手小指則向右手腕右手四指皆直以左手大指向上如以右手掩其胸手不可太著胸須令稍去胸二三寸許方爲叉手法也

事林廣記凡作揖時用稍闊其足則穩揖則須直其膝曲其身低其頭眼看自己鞋頭爲謙遜威儀方美使手以只可至膝畔不得入膝內尊長前作揖手須過膝下若畢則手隨時起而叉於胸前揖時須全出手不得只出一大拇指在袖外謂之解禮非見尊長之禮也

凡下拜之禮一揖小退再一揖即俯伏以兩手齊按地先跪左足次伸右足畧蹐還左畔稽首至地即起先起右足以雙手齊按膝上次起左足連兩拜起進前敘寒暄少退揖兩兩拜進前卻敘問闊敘賀語不然初連四拜却敘寒暄亦得

揖禮圖　拜禮圖

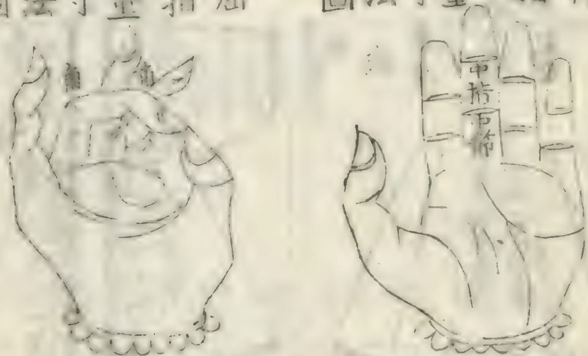

上禮下官躬身舉手齊眼下致敬上官隨生隨立無答中禮下官躬身舉手齊口致敬下禮上官躬身手齊心答禮

稽首謂拜下額按至手伏久方起謂之稽首稽遲也○凶禮拜而後稽顙謂先作頓首後作稽顙稽顙還是頓首但觸地無容謂之稽顙叩頭謂拜下以手分按地用頭叩地者三頓首謂拜頭至手即起控首謂拜下頭不至手卽起肅拜兩膝齊跪伸腰低頭俯引其手而頭不至地拜中最輕唯軍中有此肅拜婦人亦以肅拜為正稽首五拜臣下見上之禮從稽首四拜后叩頭一拜稽首四拜百官見東宮之禮頓首再拜文武官品從相次若下官居下頓首再拜上官居上控首再拜等第控首作揖官品相等者平交相見之禮也○子孫族姪甥婿見尊長生徒見師範奴僕見本使行頓首四拜禮長幼親戚依等次行頓首再拜禮

中指中節為寸圖

屈指量寸法圖　伸指量寸法圖

丘文莊濬曰家禮裁深衣及喪服皆用中指中節為寸蓋以人身有長短指節人人殊與人身相為長短鍼經以之定俞穴無有差爽者況用以裁衣豈有不稱體也哉但世人往往昧於取法今取鍼經圖列于其上而以定法著之於下鍼經云中指第二節內度兩橫文相去為一寸又云中指中節橫文上下相去長短為一寸謂之同身寸註云若屈指即旁取指側中節上下兩文角相去遠近為一寸若伸指則正取指中自上節下橫文至中節中從上第二條橫文長者相去遠近為一寸與屈指之寸長短亦相合然人之身手指或有異者至于指文亦各不同更在詳度之也

深衣前圖

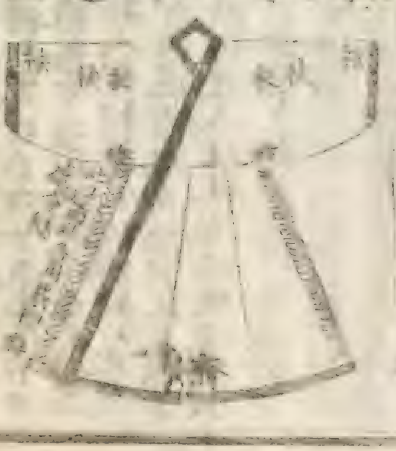
深衣後圖

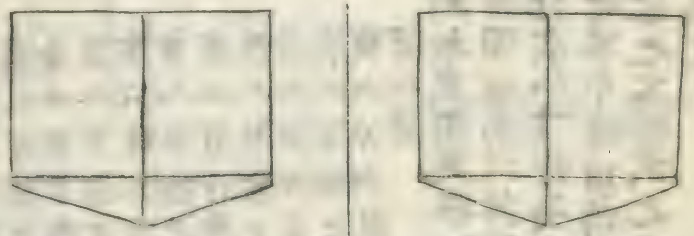
著深衣前兩襟相掩圖

深衣續衽鉤邊圖

裁衣前法　裁衣後法

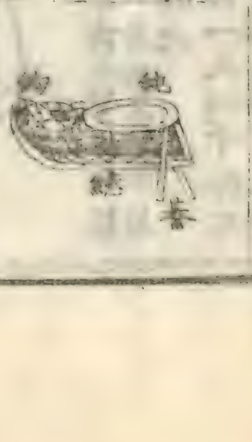

曲裾裁制　曲裾縫制　曲裾成制

大帶圖　黑履圖

丘文莊曰舊圖鶴突今考證儀禮等書別為圖

冠梁作𢄼圖

方八寸

廣六分六厘有奇

廣八分摺之為梁

廣六分六厘有奇

廣八分摺之為梁

廣六分六厘有奇

廣八分摺之為梁

廣六分六厘有奇

廣八分摺之為梁

廣六分六厘有奇

廣八分摺之為梁

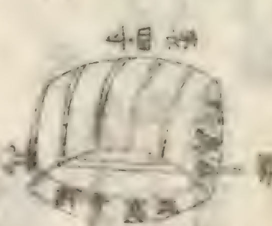
廣六分六厘有奇

方八寸

縚　冠

吉祭時所著

笄

按原圖梁在武上實誤而朱子大全圖亦然原圖恐本於此

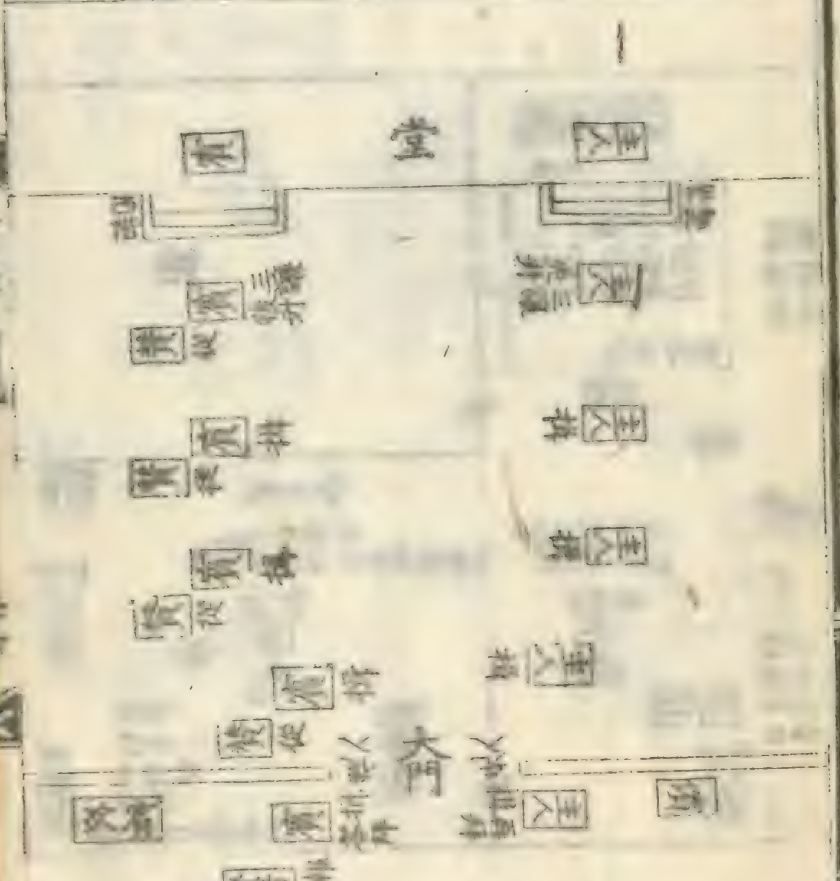
補註糊紙或用烏紗加漆為之裁一長條其長一尺四寸許其高寸許圍以為武其圍之兩旁各廣三寸前後各長四寸又用一長條廣八寸許長八寸許上襞積以為五梁則廣四寸縱皆向左彎其中跨頂前後下著于武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之又於武之兩旁半寸之上為竅以受笄笄用白骨或象牙為之

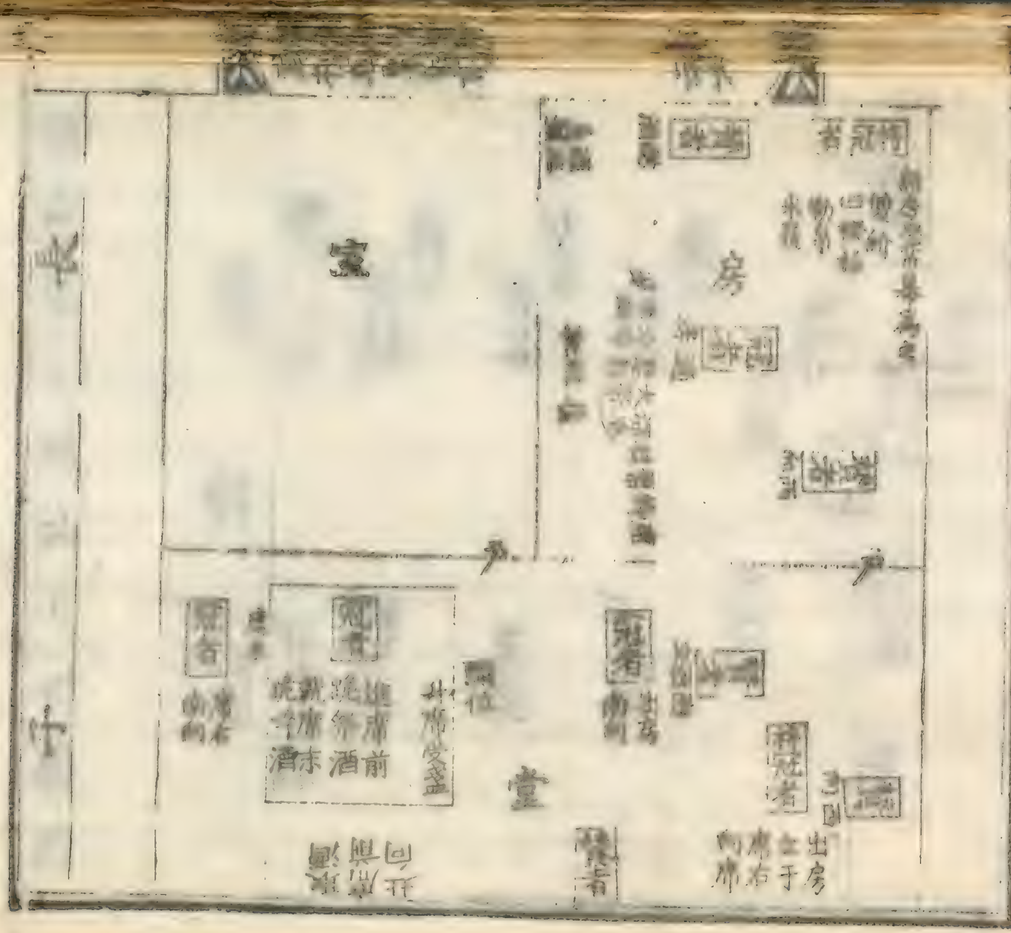

幅巾圖
帶
襵
帶
左帶
右帶
朱子大全圖
平鋪作襵圖
提起小許摺向左
提起小許摺向右
斜縫向左縫帶圖
右邊
左邊
額
帶
裹頭垂帶圖
巾
額
帶

朱子大全用黑繒六尺許刺一邊作巾額當中作㡇
兩旁三寸許各綴一帶廣二寸許長二尺許循㡇中
上反屈之當幅之中斜縫向後去其一角而復反之
使巾頂正圓乃以額㡇當頭前向後圍畧而繫其帶
於腦後餘者垂之

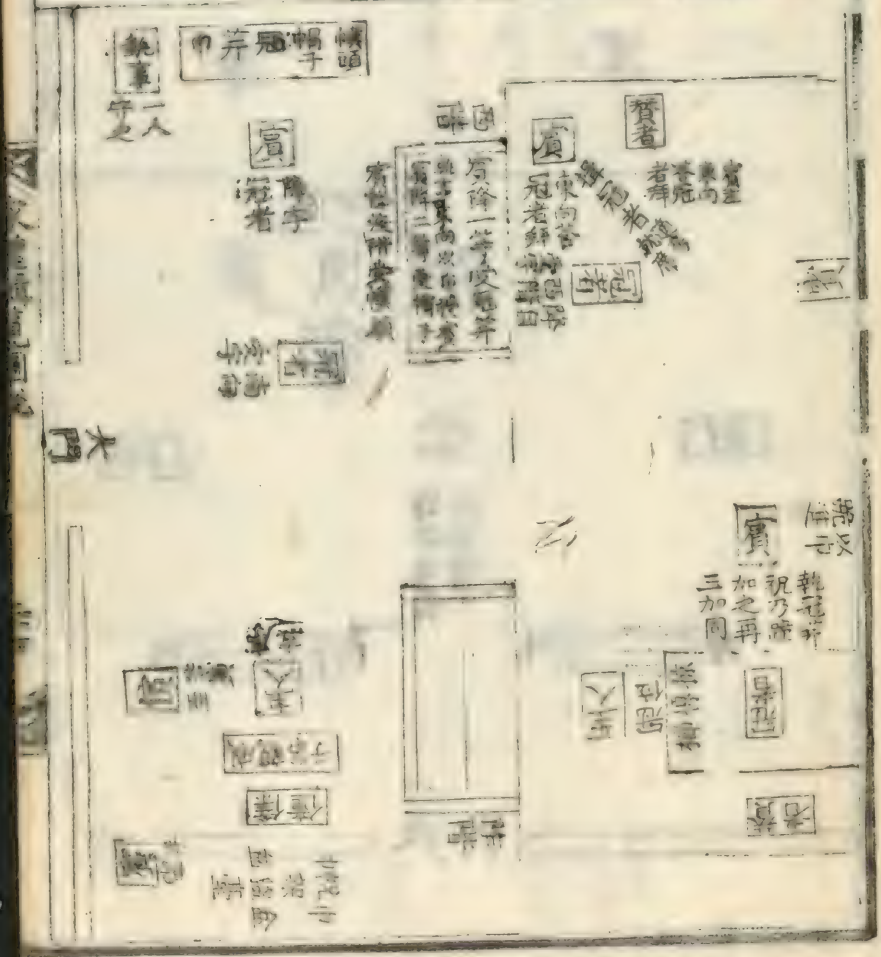
補註用皂絹六尺許當中屈摺為兩葉就右邊屈處
摺作一小横㡇子又翻轉從㡇子左邊四五寸間斜
縫一路向左圓曲而下循左邊至于兩末又將翻轉
使所縫餘剩絹藏在裏却以㡇子當額前畧之於對
兩耳處兩邊各綴一帶云云其作㡇子也就右邊屈
處用指提起少許摺向右又提起少許摺向左兩相
揍著用線綴住而空其中間以為㡇子

冠禮主人迎賓入就位圖

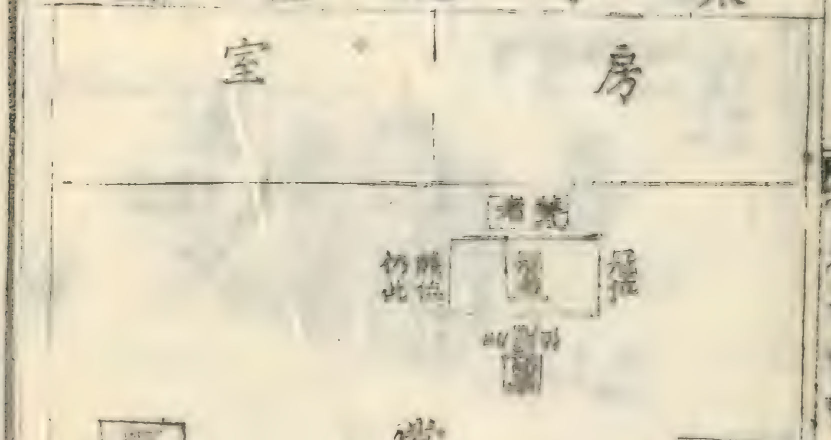

室
房
堂

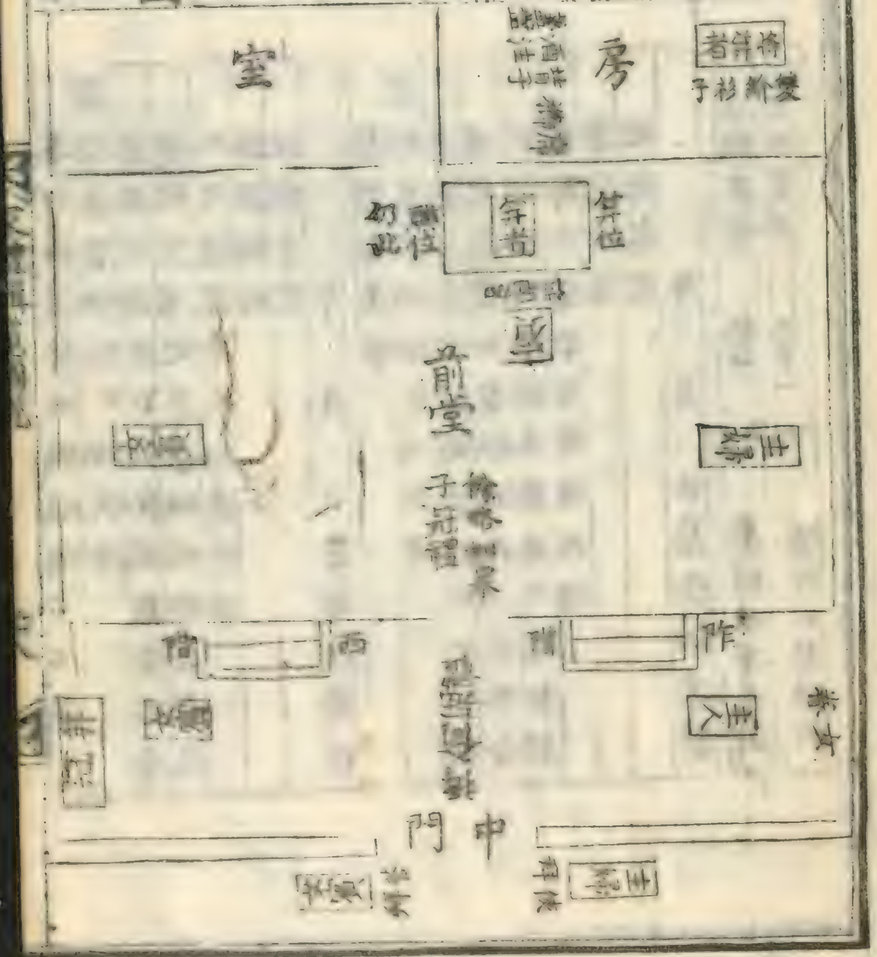
冠禮圖

衆子冠禮圖

笄禮圖

昏禮納采具書式

某郡姓某再拜言

某郡某官執事 伏承

尊慈不鄙寒微曲從媒議許以令

愛貺室僕之男某茲有先

人之禮謹專人納采伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年 月 日 某郡姓某白

昏禮納采復書式

某郡姓某再拜言

某郡某官執事 伏承

尊慈不棄寒微過聽媒氏之言擇

僕之第幾女某作配令

似顧惟愚拙息蠢愚又不能教

既辱采擇敢不拜從伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年 月 日 某郡姓某白

皮封

某郡某官 執事

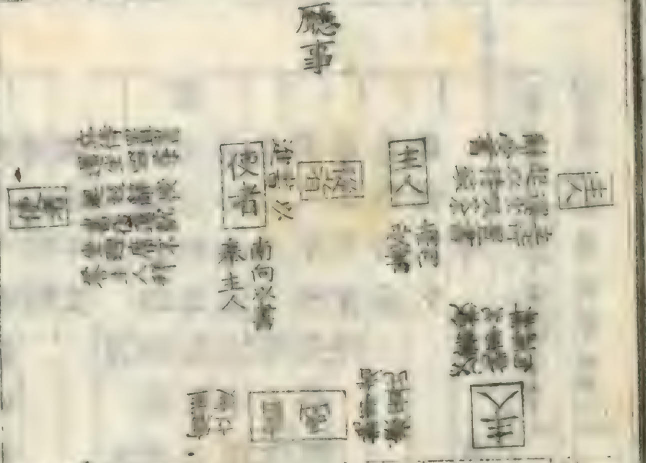
某郡姓某謹封

內封

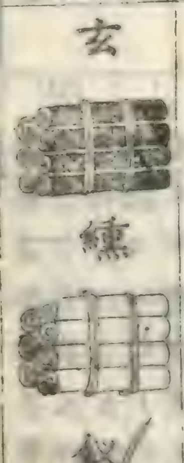
某郡某官 執事

某郡姓某謹封

女氏主人出見使者圖

幣圖

昏禮納幣具書式

忝親某郡姓某啓

某郡某官尊親家執事伏承

嘉命許以令女貺室僕之子某

僕某親某之子某加之卜占已叶吉兆茲有

先人之禮敬遣使者行納徵伏惟

尊慈特賜

鑑念不宣

年　月　日忝親某再拜

昏禮納幣復書式

忝親某郡姓某啓

某官某郡尊親家執事伏承

嘉命委禽寒宗顧惟弱息教訓無

素切恐不堪卜既叶吉僕何敢辭

茲又蒙順先典貺以重禮辭既不

獲敢不重拜

尊慈特賜

鑑念不宣

年　月　日忝親某再拜

皮封

某官某郡尊親家執事

忝親姓某謹封

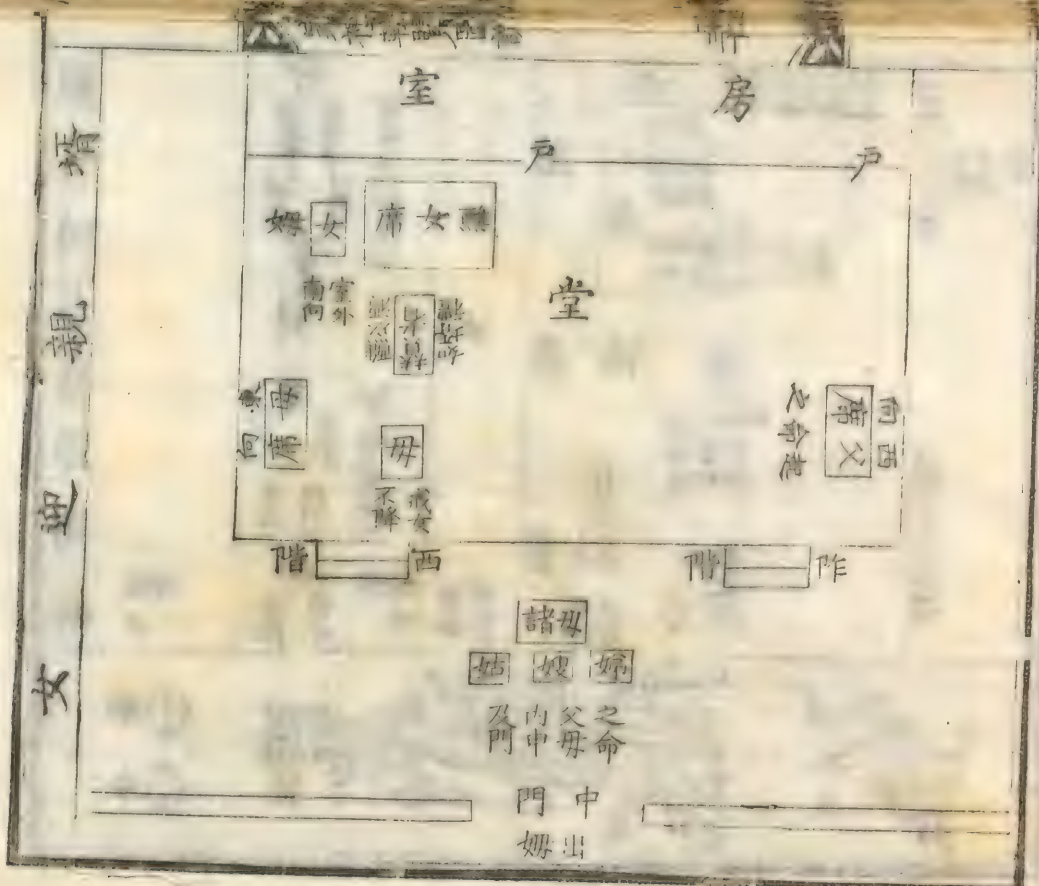
重封

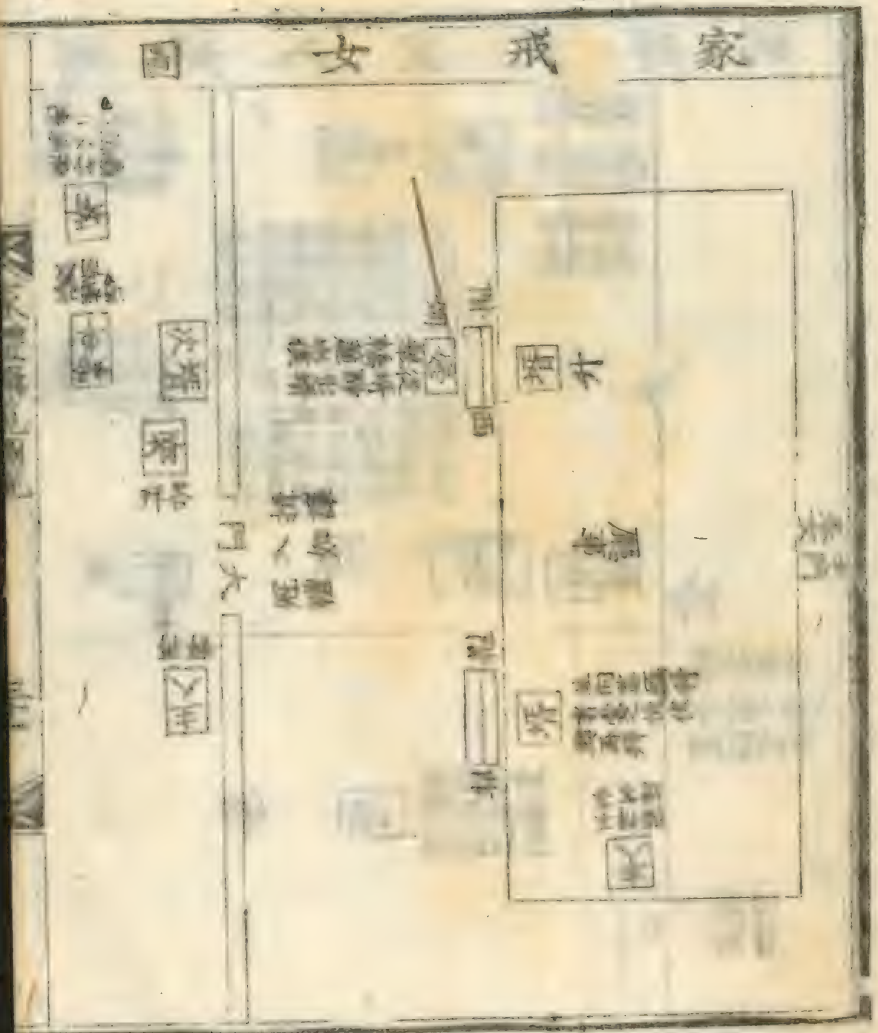
某官某郡尊親家執事

忝親姓某謹封

壻家設位于室中圖
合巹
勺
盥盆
冠
帔
生鴈
室
堂
壻堂圖
侍
壻
主人
阼
階
西
階

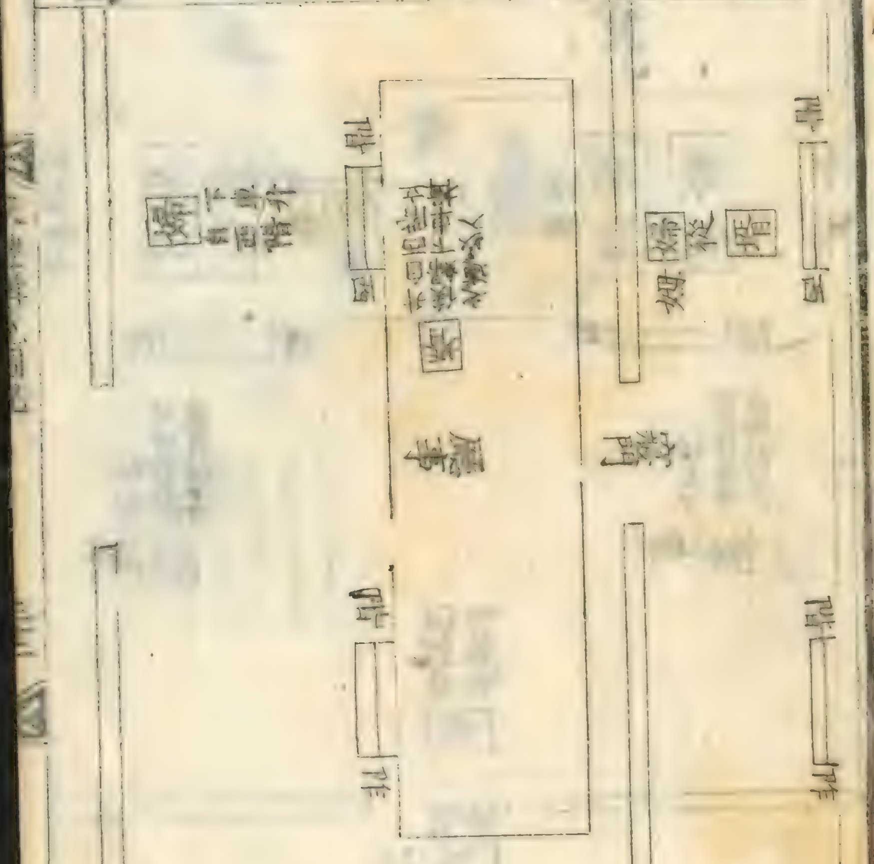

壻親迎女
室
房
戶
戶
醮女席
女
姆
室外南向
堂
母席東向
母
戒女不降
父席西向
西階
阼階
諸母
姑
嫂
姊
中門

家戒女図

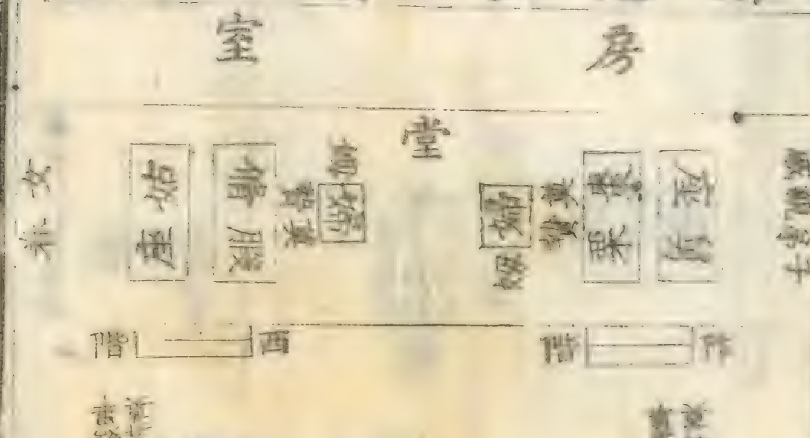
壻婦入室交拜就

坐飲食徹饌之圖

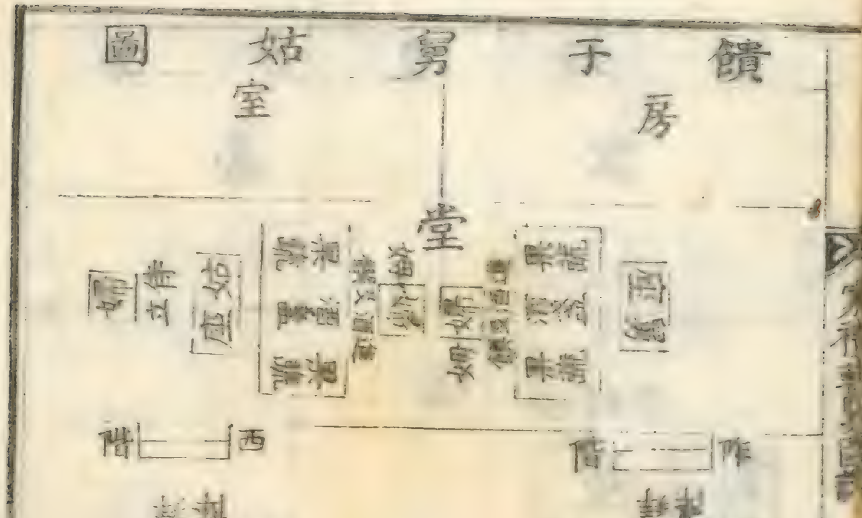

婦見于舅姑圖

舅姑禮婦圖

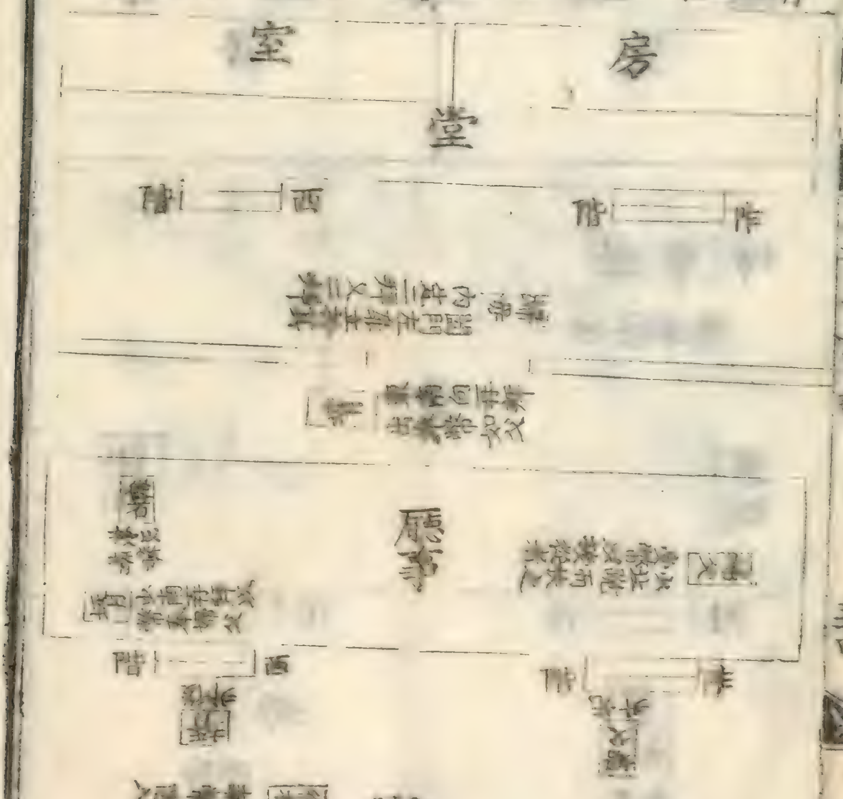

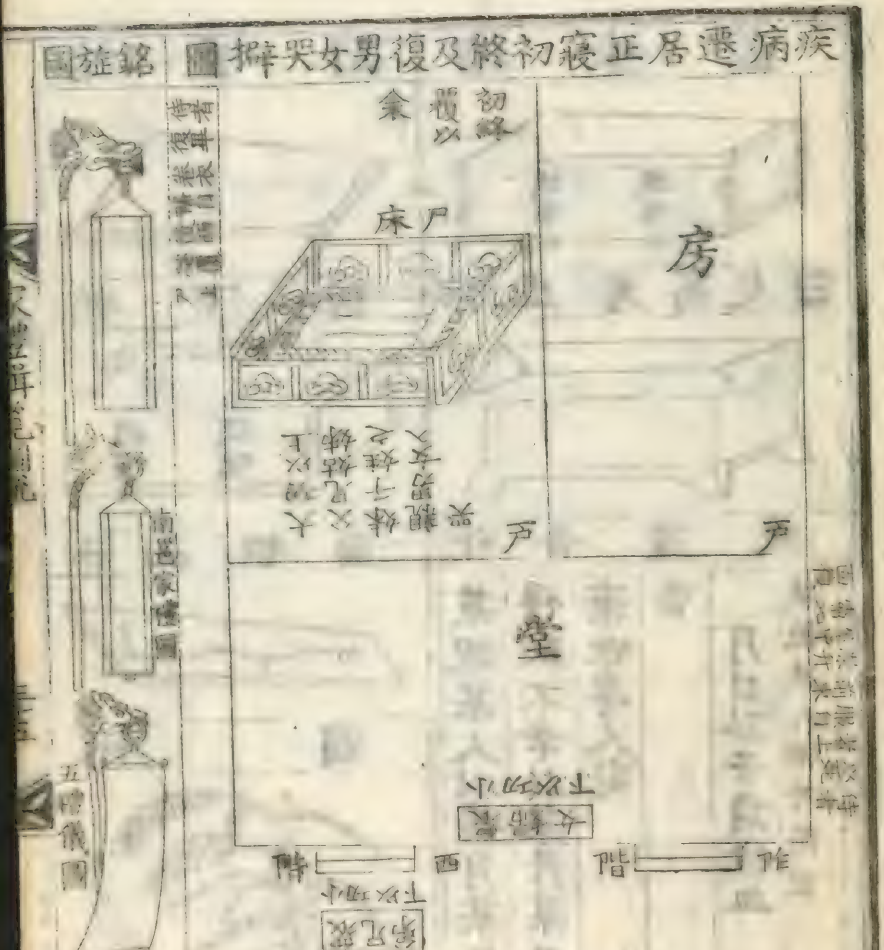

饋于舅姑圖
房
室
堂
西
階
阼
階
門

舅姑饗婦圖

壻往見婦之父母圖

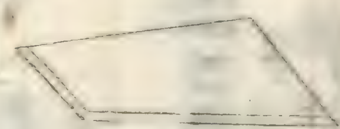

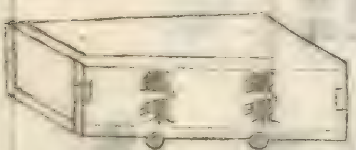
疾病遷居正寢初終及復男女哭擗圖

銘旌圖

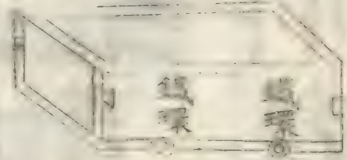
棺蓋圖

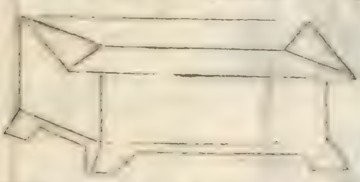
棺全圖

棺下圖

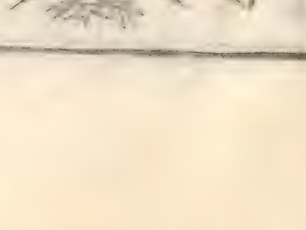
棺虛簷高足圖

七星板圖

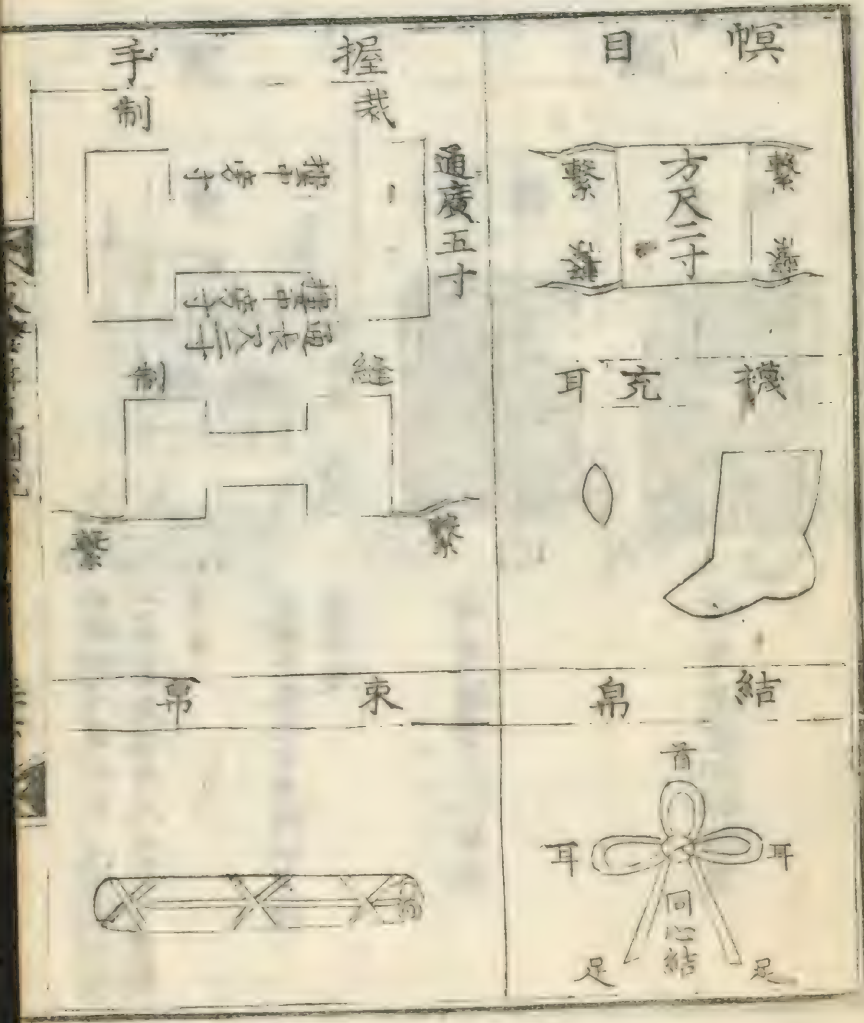

秫圖

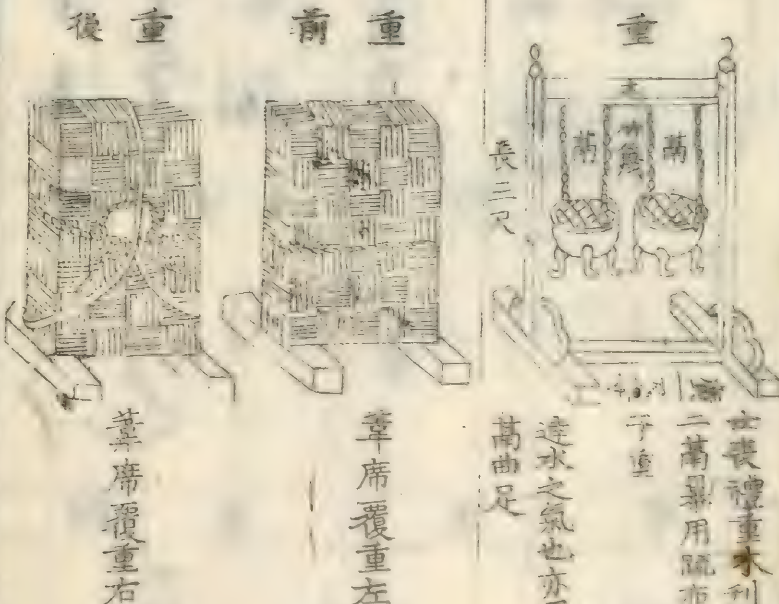

訃告書式

某親某人以某月某日
得疾不幸於某月某日
棄世專人訃
告
月日孫子某泣血
某親某人稱行隨宜

幎目
繫
方尺二寸
繫
握手
裁
制
通廣五寸
縫
制
繫
繫
纊充耳
結帛
首
耳
耳
同心結
足
足
束帛

重圖

士喪禮重木刊鑿之夏祝餘飯用二鬲冪用疏布久之繫用靲縣于重

達水之氣也亦用鬲以葦蓋鬲曲足

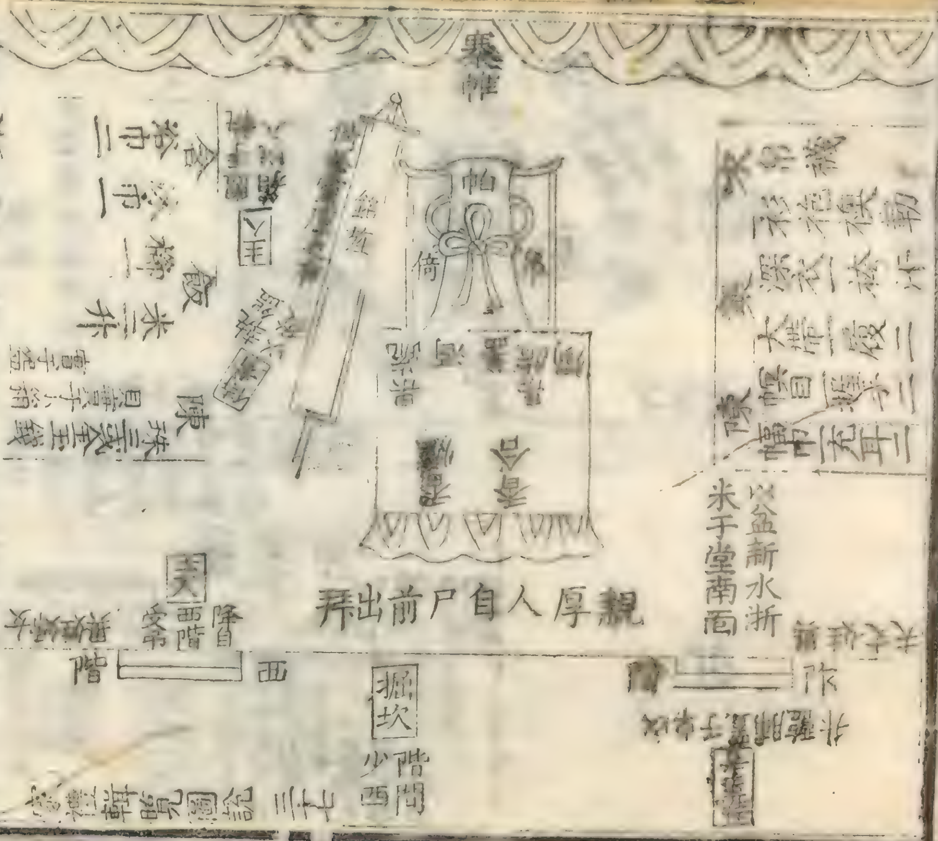
葦席覆重左衽結篾

葦席覆重右衽結篾

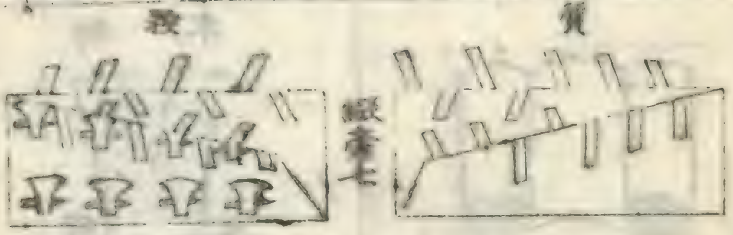
遷尸沐浴襲奠爲位飯含

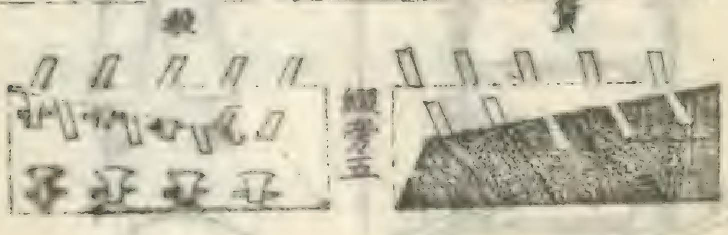
卒襲設靈座親厚入哭圖

親厚入自前尸出拜
陳襲衣
深衣一
大帶一
履二
幎目一
充耳二
飯米三抔
魂帛
倚
銘旌
以盆新水淅
米于堂南面
降自西階
奠
西
階
掘坎
少西階

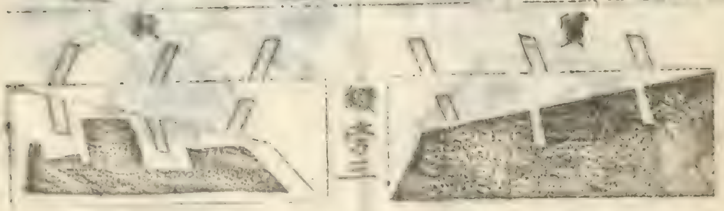
錦冒[illegible]殺

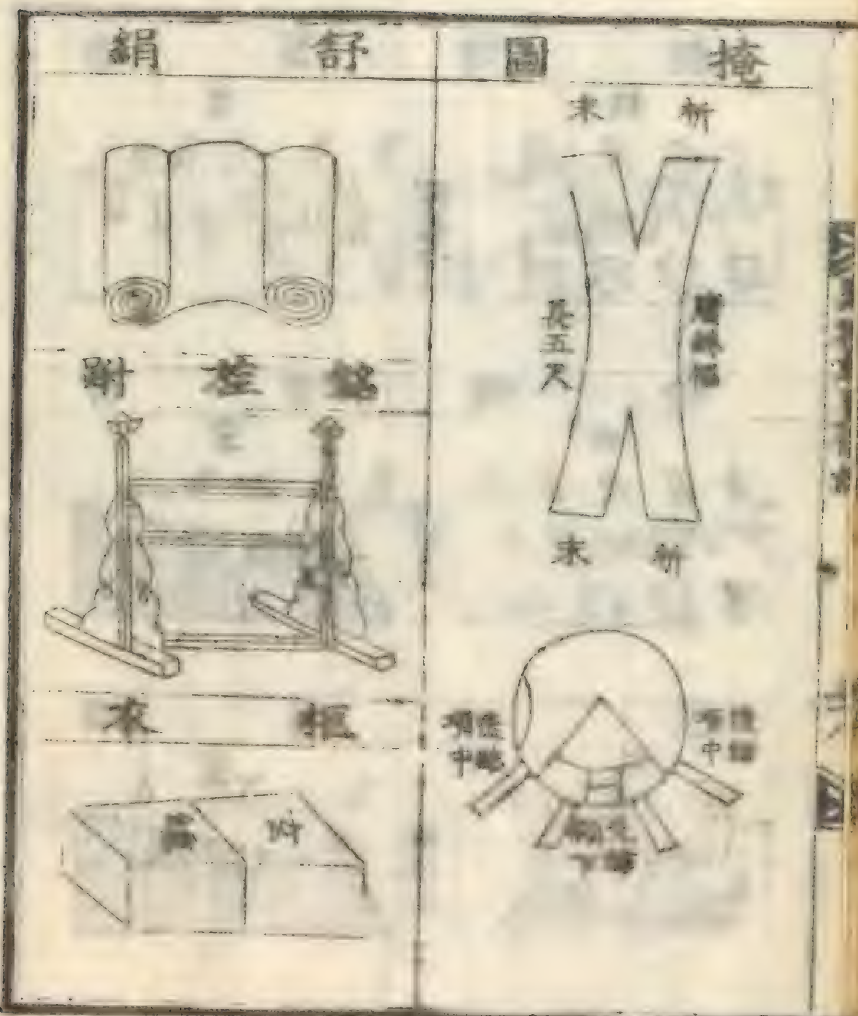

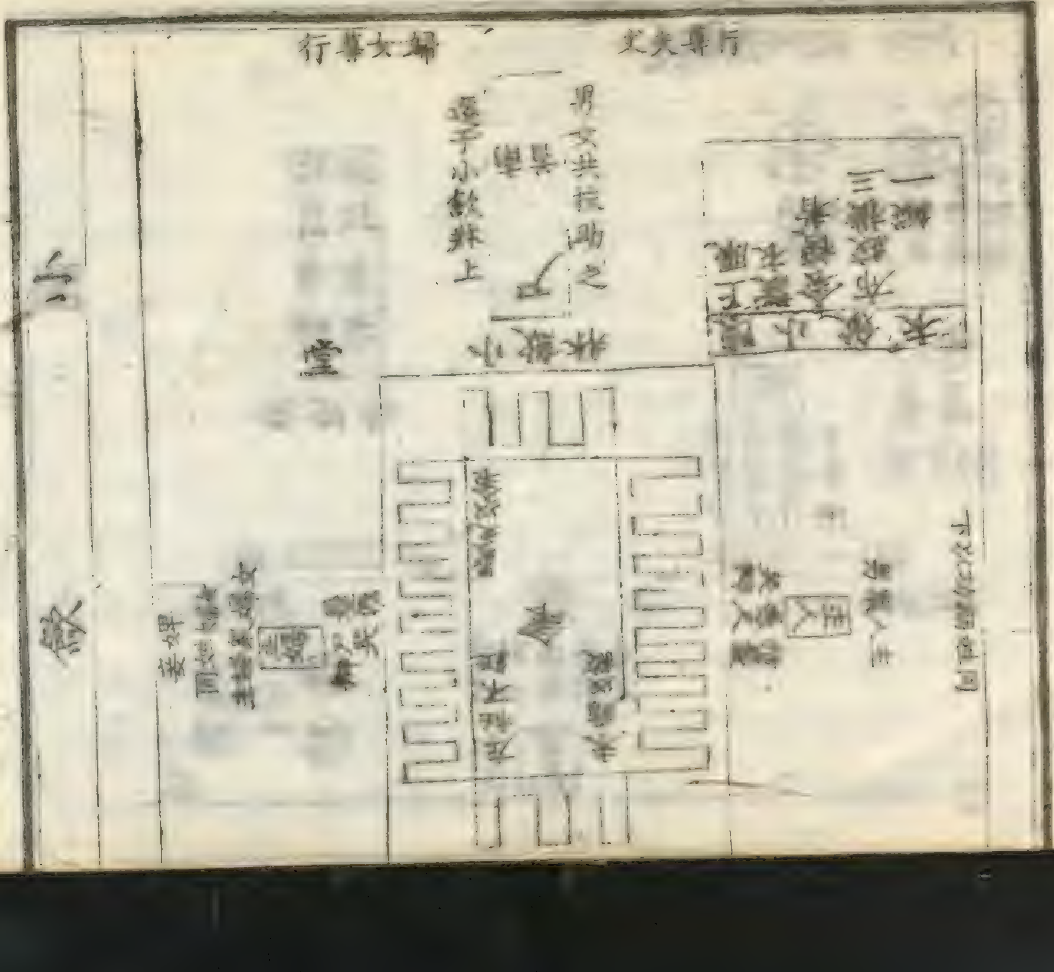
玄冒[illegible]殺

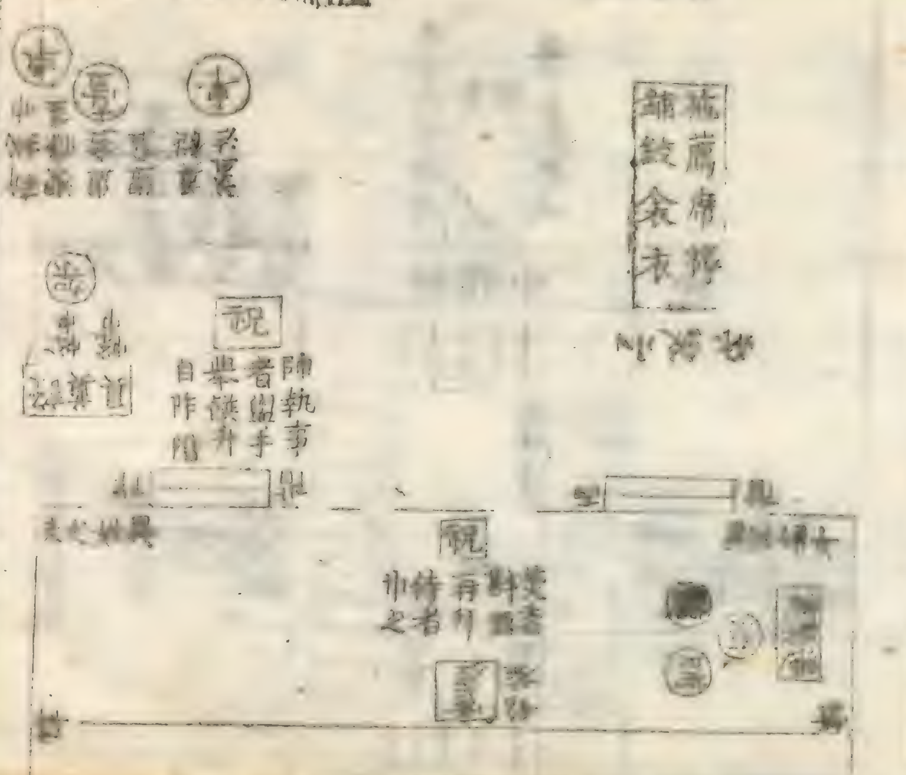
[illegible]冒[illegible]殺

掩圖
舒絹
析
末
析
末
框

小斂
堂
小斂牀
男女共扶助之
遷于小斂牀上
尸

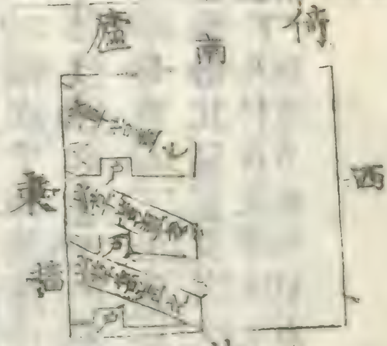
之圖

知止指
字之教

丈夫喪次

倚廬

三禮圖倚廬者倚木爲廬在中門外東方北户喪服傳孝子居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶居門外之廬哀親之在外也寢苫枕塊者哀親之在草土也苫編藁塊墼也既虞翦屏柱楣寢有席

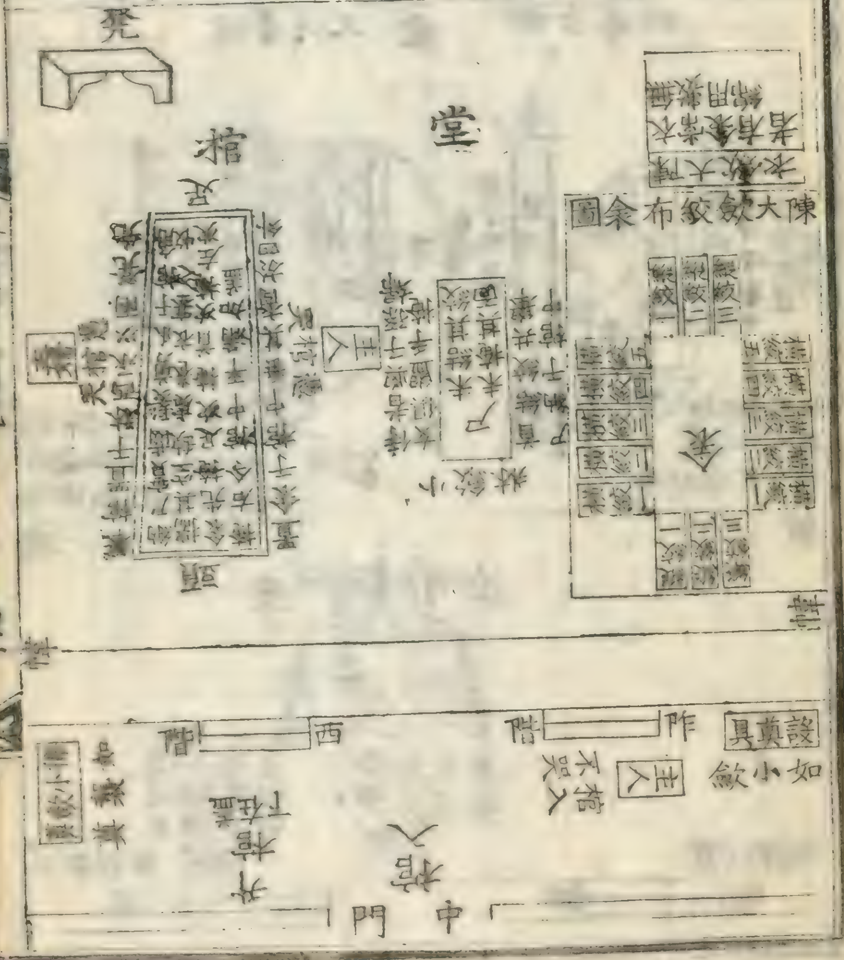
之後故改舊廬西向開户翦去户倚而稍屏之餘草柱楣者楣梁乃夾户倚之耳之有萌者開半今之蒲草即此寢有席謂蒲翼中門外於屋下室壁爲之不之室室也屋下對廬偏知東壁

謂之梁梁下兩頭埋柱楣倚云既虞芐翦不納鄭云南加於既練舍外寢此寢堊壁苫上也而言也

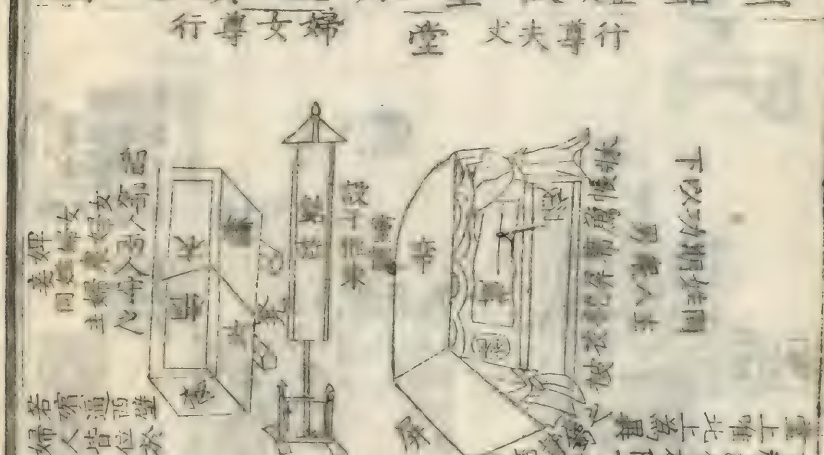
初喪居廬堊室子爲父臣爲君各依親疏貴賤之序天官宮正云大喪授廬舍辨其親疏之居注云親者貴者居廬疏者居堊室雜記云朝廷卿大夫士居廬都邑之士居堊室案唐大曆年中有楊垂撰喪服圖說廬形制及堊

室幕次敘列次第云設廬次於東廂下無廂於墻下北上
凡起廬先以一木横於墻下去墻五尺臥於地為楣即立
五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏
之向北開門一苫一廬門簾以縗布形如偏屋其間容半
席廬間施苫凷其廬南為堊室以墼壘三面上至屋如於
墻下即亦如偏屋以瓦覆之西向户室施薦為木枕室南為
大功幕次中施蒲席次南又為小功緦麻次施牀並西户
如諸侯始起廬門門外便有小屛餘則否其為母與父同
為繼母慈母不居廬居堊室如繼母有子即隨子居廬為
妻唯母其堊室及幕次不必每致之共處可也婦次於西
廂下見於凶處帟幃中以帟幕覆之既違古制故引唐禮以規之

大斂之圖

立銘旌設靈床及奠之圖

五服衰冠升數

斬衰三年(正服)衰三升　冠六升　既葬以其冠為受衰六升　冠七升　(義服)衰三升有半　冠六升　餘同上

齊衰三年(齊衰期)(齊衰不杖)(降服)衰四升　冠七升　既葬以其冠為受衰七升　冠八升　(正服)衰五升　冠八升　既葬以其冠為受衰八升　冠九升　(義服)衰六升　冠九升　既葬以其冠為受衰九升　冠十升

齊衰三月(義服)衰六升　冠九升　無受

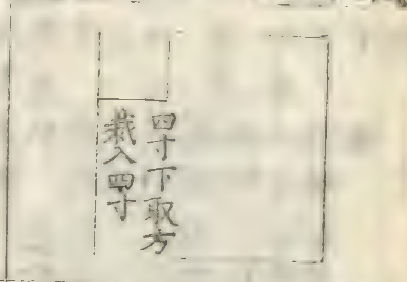
大功九月(殤降服)衰七升　冠十升　無受　(成人降服)衰七升　冠十升　既葬以其冠為受衰十升　冠十一升　自斬衰至大功降服凡八條冠皆校衰三等　(正服)衰八升　冠十升　既葬以其冠為受衰十升　冠十一升　(義服)衰九升　冠十一升　既葬以其冠為受衰十一升　冠十二升　已上二條冠皆校衰二等

總衰裳四升有半　冠八升　既葬除之

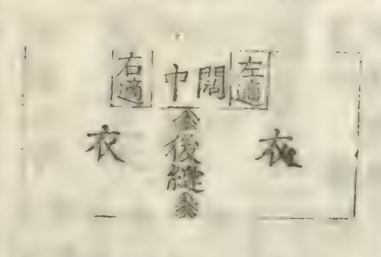
小功五月(殤降服)衰十升　冠同升　無受　(成人降服)衰十升　冠同升　即葛五月無受　(正服)衰十一升　冠同升　即葛五月無受　(義服)衰十二升　冠同升　即葛五月無受

緦麻三月(降)(正)(義)同　衰十五升　冠同升　無受

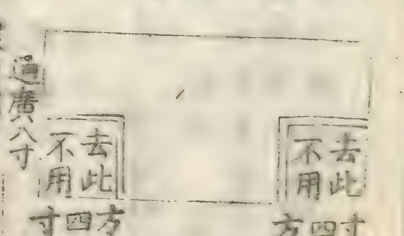
裁辟領四寸圖

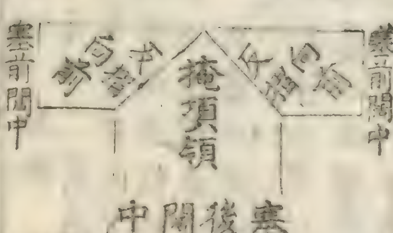
反摺辟領四寸爲左右適圖

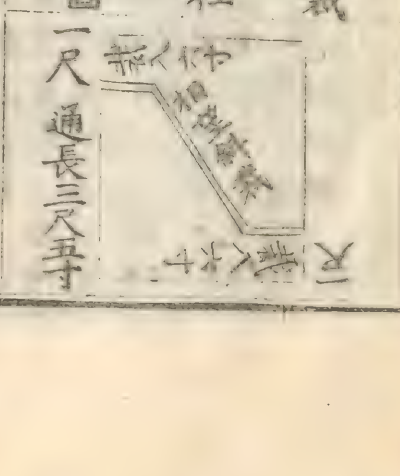
裁加領圖

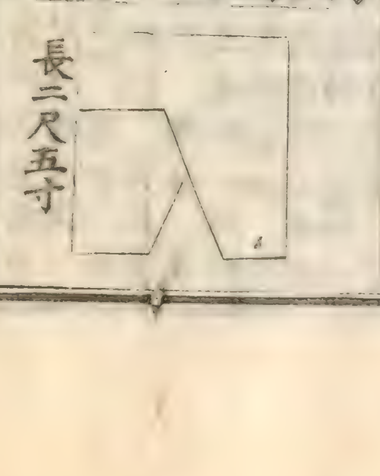
反摺向前圖

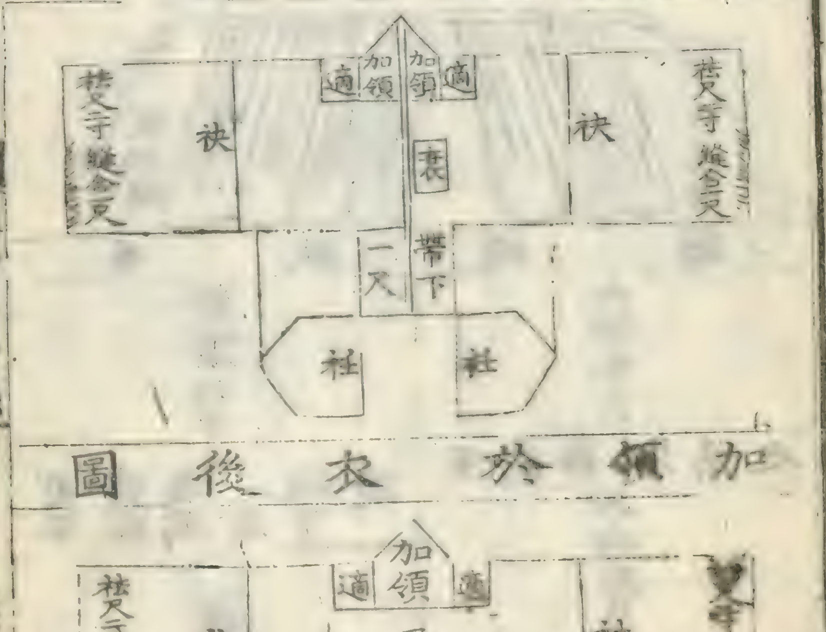
裁衽圖

兩衽相疊圖

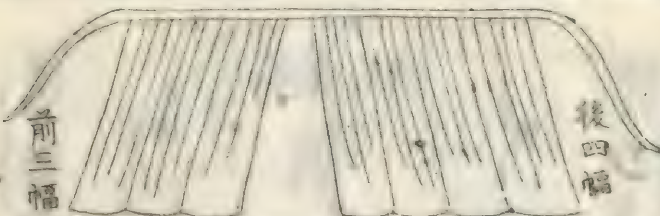
加領於衣前圖

加領於衣後圖

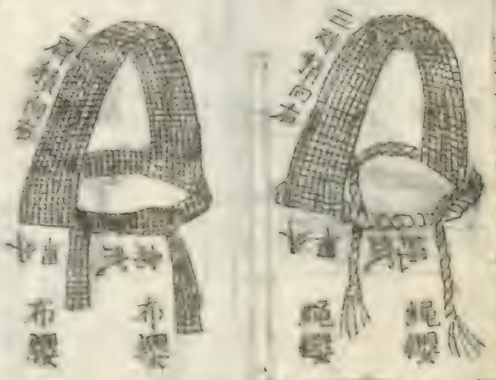
裳制

喪服總圖

斬衰三年	大功九月
用至麤麻布為之不縫下邊	用麤熟布為之
齊衰 三年 杖期一年 不杖期一年 五月 三月	小功五月
	用稍麤熟布為之
	緦麻三月
用稍麤麻布為之縫下邊	用稍細熟布為之

斬衰冠　齊衰冠

大功冠

並同齊衰

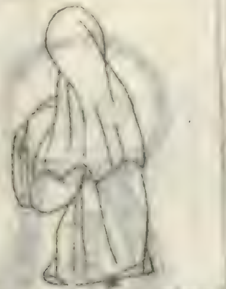
小功冠

三辟積向左餘與齊衰同

緦麻冠

澡纓辟積同小功餘與齊衰同

蓋頭

斬衰首絰

左本在下

齊衰首絰

右本在上

斬衰腰絰
斬衰絞帶
苴杖菅屨
用麻
散垂三尺
其交結處兩旁各綴細繩繫之凡腰絰同
小功以下腰絰
齊衰以下絞帶
削杖疏屨
用布
絞本不散垂

本宗五

嫡孫父卒為祖若曾高祖承重者斬衰三年為祖母曾高祖母承重者齊衰三年祖在為祖母止服齊衰杖期

高祖父 齊衰

曾祖父 齊衰

祖父

父 斬衰三年

己

緦　小功　不杖期　小功　緦

緦　小功　大功　小功　緦

緦　小功　緦

緦

凡男為人後者為所後父母所後祖承重斬衰三年為其私親皆降一等（私親之為之也亦然）惟本生父母降服不杖期申心喪三年其本生父母亦為之降服

服之圖

高祖父母 ……[illegible]

姑姊妹女及孫女在室或已嫁被出而歸服並與男子同適人而無夫與子者亦同嫁而無夫與子者為其兄弟姊妹及姪男女皆不杖期

凡女適人者為其私親皆降一等惟父母降服不杖期祖及曾高祖不降為兄弟之為父後者不降為兄弟姪之妻不降亦降服未滿被出則服其本服已除則不復服

三父八母服圖

同居繼父 不杖期 謂先同今異或雖同居而繼父有子己有大功之親者 齊衰三月

不同居繼父 ……元不同居者無服

附異父同母兄弟姊妹 小功

養母 齊衰三年

嫡母 齊衰三年

繼母 齊衰三年

慈母 齊衰三年

嫁母

出母

庶母 緦麻

乳母 緦麻

上全

三殤降服之圖

從祖祖父 長殤

從祖父 長殤

從祖兄弟 長殤

叔父 長大功 中七月 下小功

從父兄弟 長小功 下緦

從父兄弟之子 長緦

昆弟 長大功 中七月 下小功

昆弟之子 長大功 中七月 下小功

昆弟之孫 長緦

己

子 長大功 中七月 下小功

[illegible] 上同

從祖祖姑 長緦

姑 長大功 中七月 下小功

姊妹 長大功 中七月 下小功

昆弟之女子子 長大功 中七月 下小功

昆弟之孫女 長緦

從祖姑 長緦

從父姊妹 長小功 下緦

從祖姊妹 長緦

[illegible] 長緦

大功之殤中從上
小功之殤中從下

齊衰之殤中從上
大功之殤中從下

此主謂妻為夫之親服也

外黨妻黨服之圖

喪服既外
親雖適人
不降

君母之父母小功 舅 小功
君母死則不服 舅歿則不服(?)

母之君母小功 母卒則不服 母之兄弟
庶子爲後者爲其外祖無服 妻亡而別娶亦同妻

外祖父母 小功

妻父母 緦

爲人後者爲本生外祖父母緦 出則服
母出則爲繼母之父母兄弟姊妹 從母 姊小功 親母之姊妹

母之姊妹 小功

己

舅之子 緦 即內兄弟

君母之兄弟姊妹小功君母死則不服 從母之子 緦 即兩姨兄弟也

姑之子 緦 即外兄弟

甥 小功

婿 緦 即外甥

甥婦 緦

甥女 小功

外孫 緦

孫婦同

女之子也

妻為夫黨服圖

夫高祖曾祖高祖及祖母曾高祖母承重者夫為人後則並從夫服為本生舅姑服大功

夫高祖父母夫曾祖父母 緦 緦

夫祖父母 大功

夫伯叔祖父母 緦

夫祖姑 在室小功 適人不降

夫從祖姑 在室緦 適人無服

婦從夫服降夫一等

夫從祖兄弟之妻 緦 夫從祖兄弟之子 [illegible]

夫從祖父母 緦 夫從祖兄弟 妻為圖制緦 [illegible] 小功 [illegible]之孫

夫伯叔父母 大功 夫姑 在室小功 適人不降

舅 三年 斬衰 姑 三年

夫 斬衰 三年

夫兄弟 小功 夫姊妹 小功 適人不降

夫兄弟之妻 小功 娣姒婦

夫從父兄弟 [illegible] 夫從父姊妹 [illegible] 緦

長子 斬衰三年 衆子 期 婦 大功

夫兄弟之子 不杖期 夫兄弟之女 [illegible] 適人大功

孫 大功 孫女 [illegible] 小功

曾孫 緦

玄孫 緦

夫兄弟之孫 小功 [illegible] 曾孫 緦

夫從父兄弟之子 緦 夫從父兄弟之孫 [illegible]

夫外祖父母及舅從母並無服

凡婦服夫黨當喪而出則除之

出嫁女爲本宗降服圖

兩女各出不再降

高祖父母 齊衰三月

曾祖父母 齊衰三月

祖父母不杖期

父母不杖期

己

從祖祖父母 緦

從祖祖姑 緦

伯叔父母 大功

姑 大功

從祖父母 緦

從祖姑 緦

從祖兄弟 緦

從父兄弟 小功

兄弟大功 若爲父後者不杖期

兄弟妻小功

姊妹大功

從父姊妹 小功

從祖姊妹 緦

從父兄弟之子 緦

兄弟之子 大功

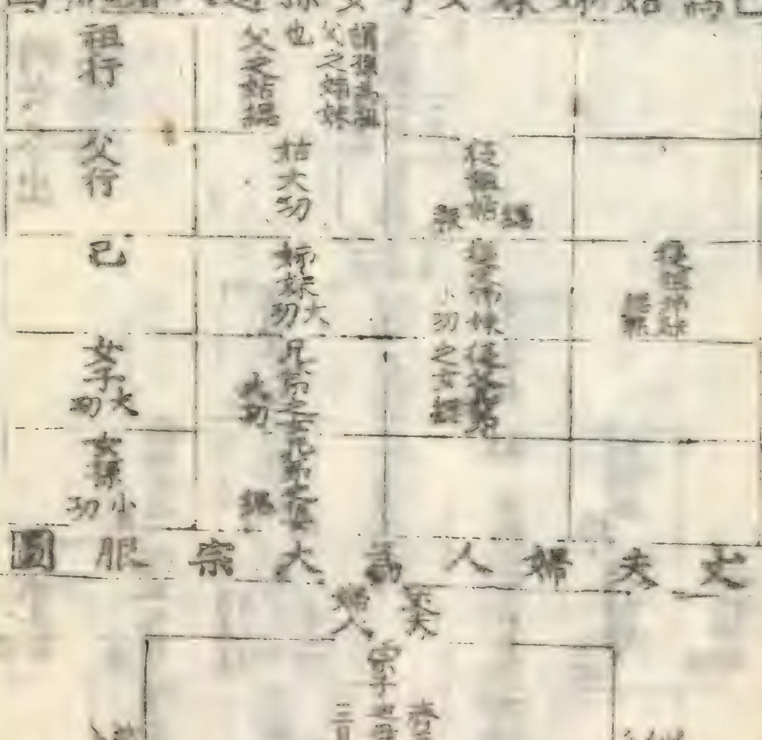
兄弟之子婦小功

姊妹之子 小功

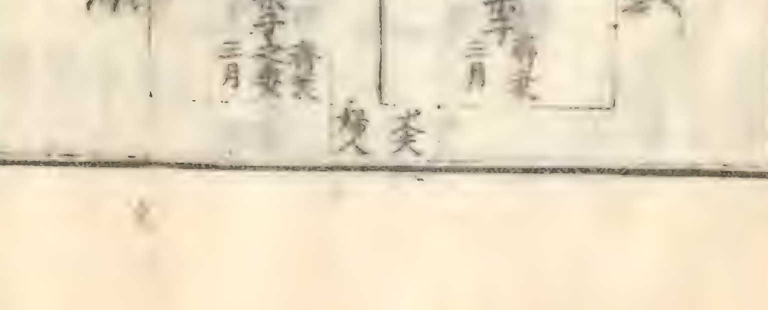
姊妹之子婦緦

兄弟之孫 緦

已爲姑姊妹女子女孫適人者服圖

丈夫婦人爲大宗服圖

大　　夫

[illegible]之庶昆弟大夫之子為從父昆弟之為大夫者相為服大功

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟小功

從父昆弟

大夫為世父母叔父母為士者大功

大夫為昆弟為士者大功

大夫之庶子為適昆弟不杖期

大夫之庶昆弟大夫之庶子為昆弟大功

大夫為昆弟之子為主者大功

世叔父母

大夫之子為世叔父母姑無主者為大夫杖期報

昆弟

大夫之子為昆弟姊妹無主者為大夫命婦者不杖期

昆弟之子

大夫之子為昆弟之子無主者為大夫命婦者不杖期

附　服　或

命婦者不杖期報

大夫公之昆弟大夫之子爲昆弟姊妹長殤小功報

姑

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑嫁於大夫者大功

大夫大夫之子公之昆弟爲姑適士者小功

大夫公之昆弟大夫之子爲姑長殤小功

姊妹

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姊妹嫁於大夫者大功

大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤大功下殤小功

大夫大夫之子公之昆弟爲姊妹適士者小功

女子子

不降圖

曾祖父母
曾祖父母爲士者如衆人

祖父母
大夫爲祖父母爲士者不杖期

父母
公之庶昆弟大夫之庶子爲其母大功

己

妻
大夫之適子爲妻不杖期
世子爲妻不杖期
公之庶昆弟大夫之庶子爲其妻大功

子
大夫爲庶子之爲士者大功
大夫爲適子之長殤中殤大功
大夫公之昆弟大夫之子爲其庶子之長殤小功
大夫之子爲女子子無主者爲大夫命婦者不杖期

女子子
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲女子子嫁於大夫者大功適者
大夫公之昆弟大夫之子爲女子子之長殤小功

孫
大夫爲適孫爲士者不杖期
大夫大夫之子公之昆弟爲庶孫小功

妾服圖

妾爲其私親服與女子子適人者同

君 斬衰三年

君之父母 按儀禮妾爲君之黨服得與女君同

女君 齊衰不杖期

卿大夫爲貴妾緦 士妾有子緦

女君於妾無服

君之長子 齊衰三年

君之衆子 齊衰不杖期

其子 齊衰不杖期

爲人後者爲本宗降服圖

兩男各爲人後不再降

曾祖父母 緦

從祖父母 緦

祖父母 大功

從祖祖姑 緦 嫁無

從祖父母 緦

伯叔父母 大功

父母 不杖期

姑 大功 嫁小功

從祖姑 緦 嫁無

從祖兄弟 緦

從兄弟 小功

兄弟 大功

己

姊妹 大功 嫁小功

從父姊妹 小功 嫁無

從祖姊妹 緦 嫁無

從兄弟之子 緦 婦無

兄弟之子 大功 婦小功

兄弟之女 大功 嫁小功

從兄弟之女 緦 嫁無

兄弟之孫 緦 婦無

兄弟之孫女 緦 嫁無

五服沿革圖

	儀禮	家禮	皇朝制	國制
子為父	斬衰三年	同	同	同
	女子子在室 女子子嫁反父室同			[illegible]主及宦人服 百日毋[illegible]軍士 [illegible]行三年[illegible]
父卒為祖承重	斬衰三年	同 曾從服曾 高祖同	同	同
父為長子	斬衰三年 庶子不為長子斬	同	期	同
為人後者為所後父	斬衰三年	同	同	同
為人後者父卒為所後祖承重	斬衰三年	同 更從服	同	同
妻為夫	斬衰三年	同	同	同
妾為君	斬衰三年	同	同	同
婦為舅	期	斬衰三年	同	同

子爲母父卒得伸	齊衰三年	同	斬衰三年	齊衰三年
按庶子爲嫡母儀禮家禮不著當與子爲母条通看	庶子爲父後者爲其母緦			
繼母	齊衰三年	同	斬衰三年	齊衰三年
適孫爲祖母承重	齊衰三年	同	斬衰三年	齊衰三年
		妻從服曾高祖母同	上同	上同
母爲長子	齊衰三年	同	期	同
爲人後者爲所後母	齊衰三年	同	斬衰三年	齊衰三年
慈母庶子無母父命他妾之無子者慈己	齊衰三年父不命則小功父在降父卒伸	同	斬衰三年	齊衰三年
出母	杖期母報夫適人者降 爲父後則無服	同爲父後則無服		同心喪三年

嫁母	無	杖期為父後則無服		同心喪三年
妾為君之長子	齊衰三年	同	期	同
父在為母	杖期 十一月而練十三月而祥十五月而禫	齊衰三年 唐武后始為三年家禮因之	斬衰三年	杖期 十一月而練十三月而祥十五月而禫解官心喪三年
婦為姑	期	齊衰三年 宋太祖朝加服家禮因之	斬衰三年	齊衰三年
父卒祖在為祖母		杖期		同
父卒祖存為其母	諸禮並未現據父卒祖在為祖母同故也			
妾子為嫡母	禮不言妾子為嫡母及子之妻為夫之繼母妾子為嫡母之服者與凡所生母同故更不論		斬衰三年	齊衰三年

妾子妻爲嫡母 於禮並無正文凡子婦故不言嫡母○昔年洪政丞暹夫人之喪沈政丞守慶爲主其喪以妾子妻爲嫡母無服使之不服豈有嫡母死不服之理使人陷於不義矣

妻爲夫之繼母 於禮並無正文生母與繼母不異故不別言繼母○近年沈相守慶著書謂妻爲夫之繼母無服云禮不言子婦爲夫之繼母及妾子妻爲夫之嫡母服者舉家凡子婦爲姑而言故不別言嫡母繼母也然爲繼母服可乎夫之伯叔父之妻及夫兄弟子之妻尚有大功之服況爲繼母服夫兄弟孫之妻夫從祖祖父之妻並有緦麻之服何況夫之繼母及嫡母獨無服可乎其誣經背禮使人得罪人倫爲害甚矣

服			
養父母 大典三歲前收養者齊衰三年己之父母在則降服期解官心喪三年 子則期而除士大夫若於賤人則緦麻	無	同	養母斬衰三年 齊衰三年 養父沒長
夫爲妻	杖期 適子父在不杖	同 禮氏曰父母在不杖	同 有禫 期
爲人後者爲本生父母	期 報	同	同 解官心喪三年
父卒繼母嫁從爲之服報	杖期	同	同 繼母報不杖
女子子適人者爲其	不杖期	同	同 同
母爲其兄弟之爲父後者			夫之庶子者爲兄弟姊妹姪同

繼父同居者父子	不杖期	同	同	同
皆無大功之親者	昔同居今不同居者齊衰三月			
	下同			
為祖父母繼祖母同	期女適人不降下同	同	同	同
庶子之子為其父之母	無	期為祖後則不服	無	同
為伯叔父母姑同嫁降	期姑嫁而無夫與子者	同	同	同
	同下同			
昆弟姊妹同嫁降	期姊妹嫁而無夫與子	同	同	同
	下同			
為衆子女	期	同	同	同
	女嫁降女嫁而無夫與子者不降	上同		
為昆弟之子女	期女嫁大功	同	同	同

為嫡孫當為後者	期 曾玄孫同	同	同	同
妾為其父母	期	同	同	同
	妾為其伯叔父母姑姊妹大功凡妾為其私親如衆人為私兄弟如邦人註私兄弟自其族親			
妾為女君	期	同	同	同
為夫之兄弟之子	期 女嫁則大功	同 女嫁則大功	同	同
妾為君之衆子	期 為其子同下同	同	同	同
妾為君之父母	期		同 會典儀節	同 大典
舅姑為嫡婦	大功	期 魏徵奏改為期家禮因之	同	同
為曾祖父母 繼祖母同	齊衰三月 女適人不降下	齊衰五月 魏徵建議改為五月家禮因之	同	同
為所後之曾祖父母同	同			

為高祖父母（繼祖母同）齊衰三月	同	同	同
為所後之高祖父母同			
族人為宗子母妻齊衰三月			
為從父兄弟（姊妹在室）大功（嫁小功）	同	同	同
同			
為衆孫男女大功（女嫁小功）	同	同	同
為衆子婦小功	大功（記服婦禮為大功家禮因之）	同	同
為兄弟子之婦大功	同	同	同
為夫祖父母大功	同	同	同
為夫伯叔父母大功	同	同	同
為夫兄弟子之婦	大功	同	同

為人後者（本生[illegible]）		大功	同	
大父母				
為從祖祖父母（四寸祖）	小功	同	同	同
為從祖祖姑（四寸大姑）	緦（歸孫）	小功	同	同
為兄弟之孫	小功（女嫁緦）	同	同	同
為從叔父母（五寸叔）	小功	同	同	同
為從姑（五寸姑）	小功（嫁則緦）	同	同	同
為從兄弟之子（五寸姪）	小功	同	同	同
為從兄弟之女	小功（嫁則緦）	同	同	同
為從祖兄弟（六寸）	小功（姊妹嫁緦）	同	同	同
為外祖父母	小功	同	同	同
為從母（母之姊妹）	小功	同	同	同

為舅母之兄弟緦	小功 唐太宗謂侍臣曰舅與從母親同而服異[illegible]魏徵等加小功家禮因之	同	同
為甥姊妹之子緦妻緦	小功妻仍緦 魏徵等請加小功家禮因之	同	同
為夫從兄弟之子小功[illegible]女緦	同	同	同
為夫兄弟之孫小功女嫁緦	同	同	同
為夫之姑姊妹小功適人不降	同	同	同
娣姒婦相為小功	同	同	同
庶子為適母之父母兄弟姊妹小功君母不在則不服為君母之父母從母小功為君母之兄弟緦	同	無	同
為庶母慈己者小功	同	同	無

為嫡孫婦 曾玄孫婦	小功	同 其姑在則不服	同	同
為孫婦同				
為兄弟之妻	無	小功 唐太宗朝小功家禮因之	同	同
為夫之兄弟	無	小功 唐太宗朝小功家禮因之	同	同
同母異父兄弟		大功		小功
女為兄弟子之妻		小功 適人不降	大功	同
母出為繼母之父母兄弟姊妹	小功	同	同	
為族曾祖父母	緦	同	同	同
五寸大父				

為族曾祖姑	緦 嫁無服	同	同
為族祖父母 六寸 緦	同	同	同
大父			
為族祖姑	緦 嫁無服	同	同
為族父母 七寸 緦	同	同	同
為族姑	緦 嫁無服	同	同
為兄弟之曾孫 [illegible]	緦	同	同
五寸孫			
為從兄弟之孫 [illegible]	緦	同	同
六寸孫			
為從祖兄弟之子 緦 [illegible]	同	同	同
七寸族下			

為族父之子八寸兄弟	緦 女嫁無下同妻無	同	同	同
為曾孫	緦 婦無	同	同	同
為玄孫		緦 婦無	同	同
為外孫	緦	同	同	同
為外兄弟 父之姊妹之子	緦	同	同	同
為內兄弟 舅之子	緦	同	同	同
為兩姨兄弟 從母之子	緦	同	同	同
為兄弟之曾孫 五寸孫		緦	同	同

為夫從兄弟之孫 六寸孫		緦	同	同
為夫從祖兄弟之子 七寸姪		緦	同	同
為衆孫婦	緦	同	同	同
為庶母 父妾之有子者	緦	同	杖期	同
為乳母	緦	同	同	同
為妻父母 妻亡別娶亦同	緦	同 母雖嫁出亦同	同	同
為夫之曾祖父母	無	緦 開元禮始為緦宋朝因之	同	同
為夫之高祖父母	無	緦 下同	同	同
為夫之諸祖父母報 諸祖父母者夫之所為小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報				

乎曾祖父母正服小功妻從服緦○按此下別有夫之從祖祖父母夫之外祖父母二条此不必有而此註說似當添考故並本条存之

為兄弟孫之婦	緦	同	同
為夫兄弟孫之婦緦	同	同	同
為夫之從祖祖父母緦 姑同	同	同	同
為夫之從祖父母緦 姑同	緦	同	同
為從兄弟之子婦	緦	同	同
為夫從兄弟之子婦緦	同	同	同
為夫之從姊妹	緦 適人亦不降	同	同
為夫之舅及從母	緦	同	無
為夫之外祖父母緦	同	同	無
為外孫婦	緦	同	同

為壻	緦	同	同	同
女為姊妹之子婦		緦		
為甥婦 朱子曰舅於甥之妻有服甥妻於夫之舅無服可疑蓋舅是從甥身上推將去故有甥之妻從夫身上推將來故無		緦		同
為妾之有子者	緦	同		同
為夫從兄弟妻	緦	同	同	同
女為夫之從父姊妹		緦 姊妹雖適人不降	同	同
從父姊妹為從父兄弟之妻 當為報緦而家禮今制國制幷無明文乃遺漏也				
朋友	緦	同		
從父兄弟之妻	無	同	緦	同
為夫從父兄弟				緦
同爨	緦	同		

改葬應服三年者	緦	同		
為所後母父母		小功		
為人後者為本生外祖父母	無		緦	
為人後者為所生從母舅	無			
繼母嫁而前夫之子從已者	無	期	無	同
為所後母之兄弟	緦	小功	同	同
為所後母之從母	小功	同	同	同
妻為夫之從祖姑	本註及儀禮無服此圖恐誤			
舅妻				緦 按甥為舅妻既有服則舅妻當為之報而不著恐是闕文

五服變例圖

斬衰三年
祖父卒而為祖後者也
為所後[illegible]妾若子也

齊衰杖期
所後[illegible]在為其妻若子也
祖父在嫡孫為祖母也

齊衰不杖期
姊妹既嫁相為服也
父母在則為妻也

齊衰五月
為所後者之祖父母若子也

大功九月
為同母異父兄弟姊妹

小功五月
為所後者妻之父母若子也
姊妹為嫡婦不為舅後者也

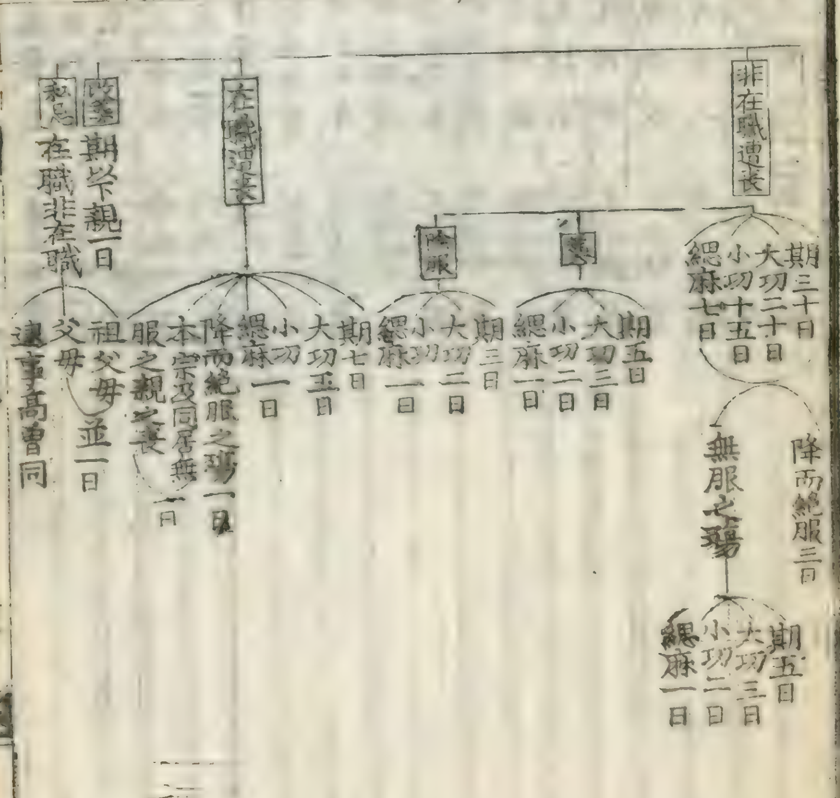
緦麻三月
為同爨也
為朋友也
大夫為貴妾也
士為妾有子也
為改葬也

儀禮臣為君
子為父
妻為夫

戴禮子為父
妻為夫
臣為君
孫為祖後者

心喪
父在為母期心喪三年
為師心喪三年
庶子為父後者為其母緦而解官申心喪三年
母出及嫁為父後者雖不服亦心喪三年
為人後者為其父母不杖期亦解官心喪三年

式假圖

非在職遭喪
期三十日
大功二十日
小功十五日
緦麻七日
降而絕服三日
無服之殤
期五日
大功三日
小功二日
緦麻一日
殤
期五日
大功三日
小功二日
緦麻一日
降服
期三日
大功二日
小功一日
緦麻一日
在職遭喪
期七日
大功五日
小功一日
緦麻一日
降而絕服之殤一日
本宗及同居無服之親之喪一日
時祭
期以下親一日
私忌
在職非在職
祖父母
父母
並一日
遠諱高曾同

脩名

見官員（）進士姓（）某
見縣官（）邑士姓（）某
見鄉貴（）里生姓（）某
見尊官（）學生姓（）某
見恩官（）門生姓（）某
契家官員（）契生姓（）某
親戚鄉貴（）親契生姓（）某
父祖同年（）年家姪姓（）某
父祖朋友（）親契姪姓（）某
親族尊長（）族姪姓（）某
同姓尊長（）宗姪姓（）某
見師長（）學生姓（）某
見契家（）契弟姓（）某
見同年（）年弟姓（）某
見朋友（）友末姓（）某
見常人（）契末姓（）某
見外鄉人（）某郡姓（）某
見僧道（）郡望姓（）某

凡名刺用好門狀紙闊三四寸左卷如箸大用紅線刺束腰須真楷細書或倉卒無紅線則剪胚紅一小條就名上束定亦得若辭人則於名下書拜辭謝人則於名下書拜謝送人則於名下書拜違

刺式

有官居喪　持服　姓某

常人居喪　墨服　姓某

居父喪　孤子　姓某

居母喪　哀子　姓某

父母俱喪　孤哀子　姓某

居祖喪　孤孫　姓某

居心喪　申心制　姓某

心喪　姓某

居禫服　居禫　姓某

祖父母喪　縗服　姓某

居妻喪　某服　姓某

凡居父母喪則右卷不可剪齊紙上下仍用白線或白紙條束腰其他服用粉青𦈢左卷慰人亦然

慰大官門狀式

具位姓某
右某謹詣
門屏祗慰
某位伏聽
處分謹狀　　弔辭賀謝隨用改易
年月 日具位姓某狀

慰平交門狀式

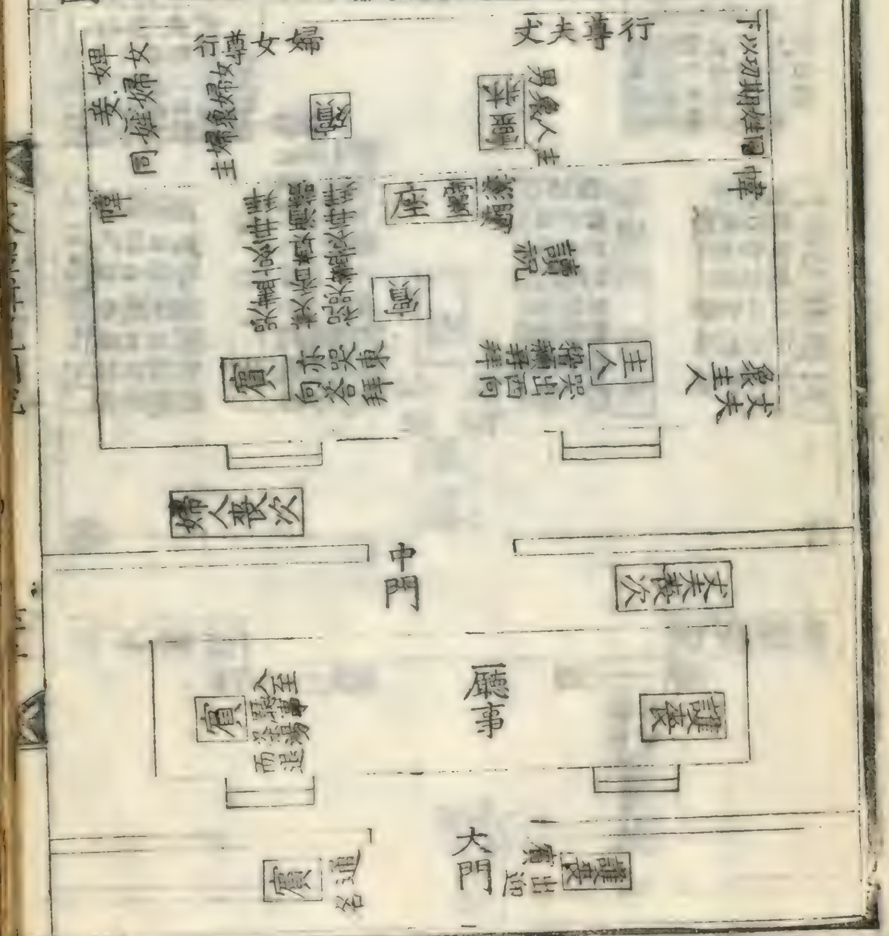
具位姓某
右某祗慰
某官謹狀
年 月 日具位姓某狀

凡門狀用大紙一幅前空二寸真楷小書字疎密相對如前式武官不用全幅紙但闊四五寸後不用具年但云某月日姓某狀公吏同武官式僧道同官員式尤貴細書

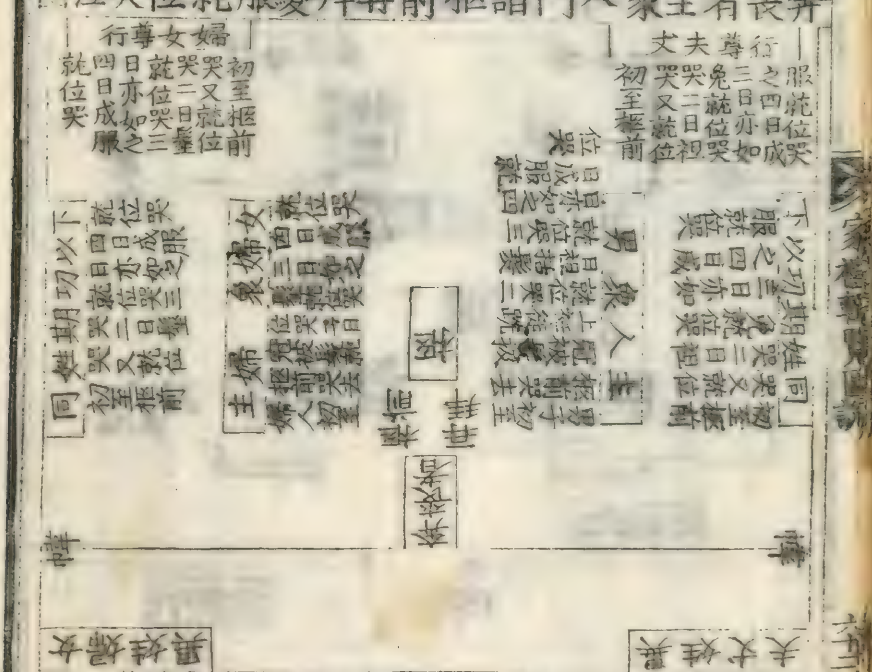
弔祭祝文式

維
年號幾年歲次干支
某月干支朔越
幾日干支忝親
某官姓某等謹
以清酌庶羞之
奠致祭于
某親某官公之柩
云云尚
饗

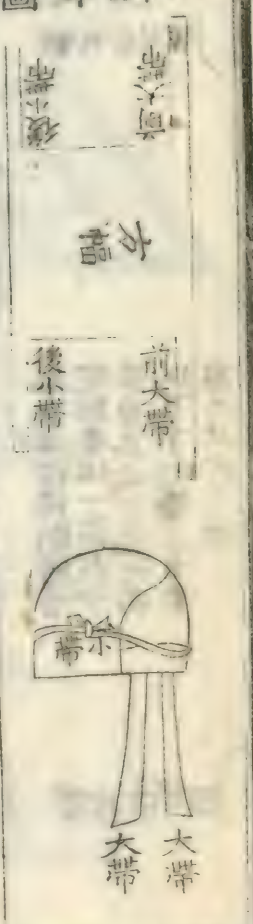
弔者入靈座奠退弔主人圖

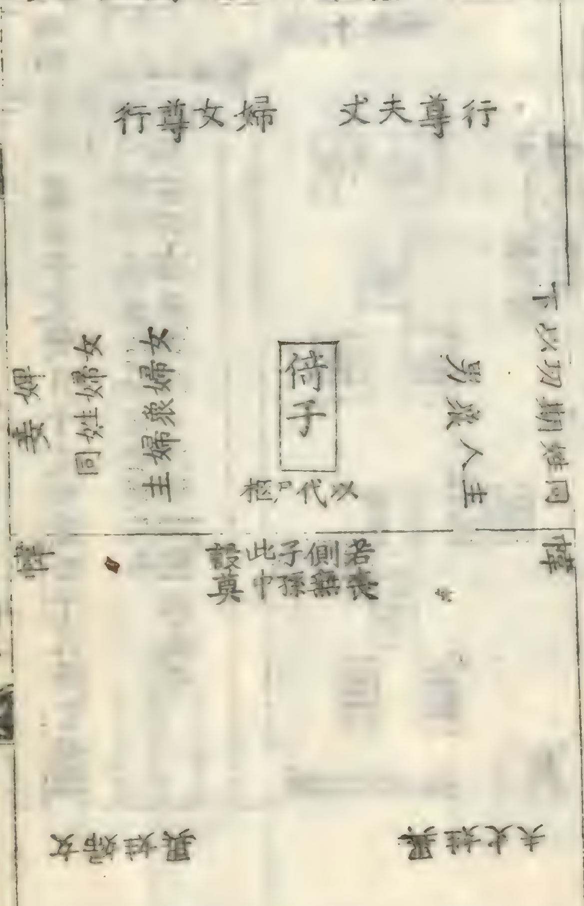
奔喪者至家入門詣柩前再拜變服就位哭泣圖

四脚巾圖

聞喪而未得行則為位哭

告后土氏祝文式

維年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

告于

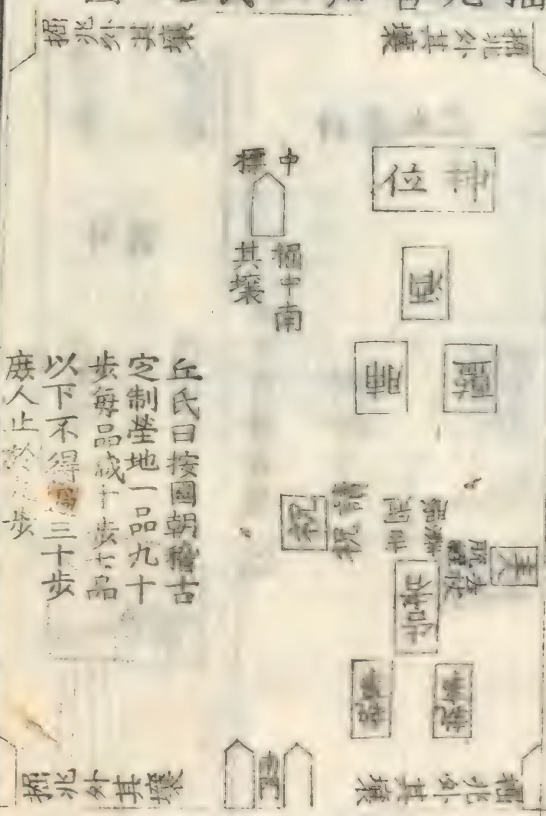
土地之神今為某官姓名營建宅兆

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于

神尚

饗

掘兆告后土氏之圖

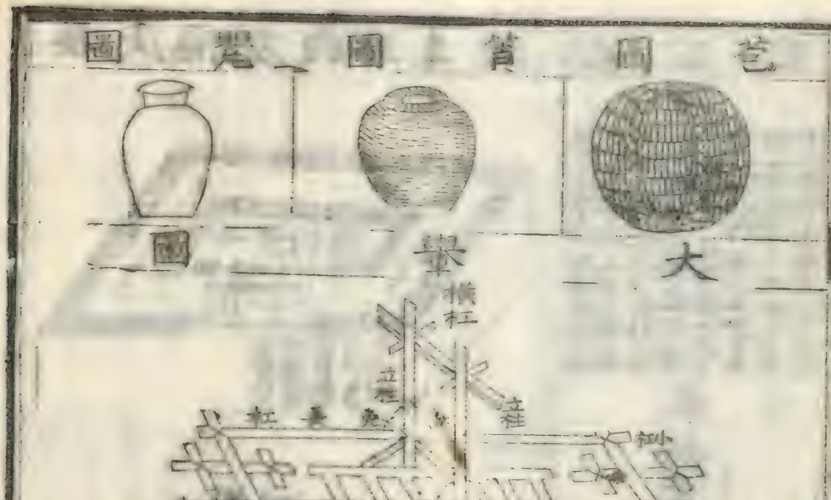
丘氏曰按國朝稽古定制塋地一品九十步每品減十步七品以下不得過三十步庶人止於九步

誌石圖

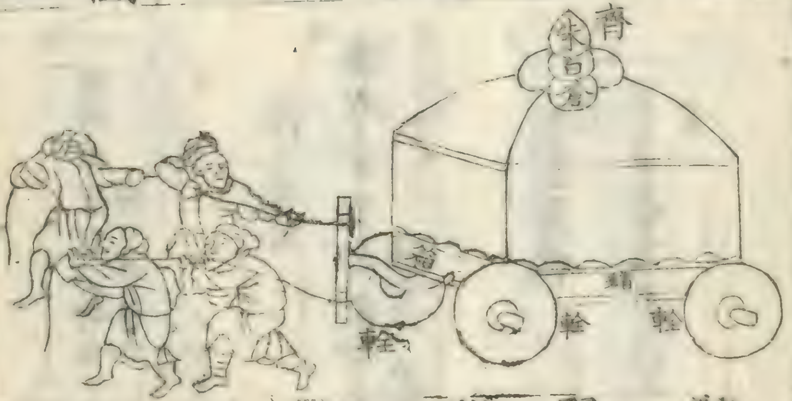

築灰隔及內外蓋圖

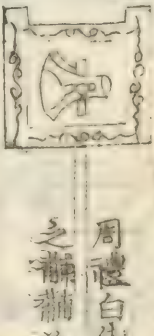

芭圖
筲圖
罌圖
大轝圖
橫杠
立柱
長杠
小杠
竹格圖
以竹爲格
以彩結之
上如撮
蕉亭
施帷幔
四角流蘇

柳車圖

黼翣

周禮白與黑謂之黼黼為斧形

黻翣

周禮黑與青謂之黻儀節用黑青二色相間為亞形當從家禮皆畫以紫

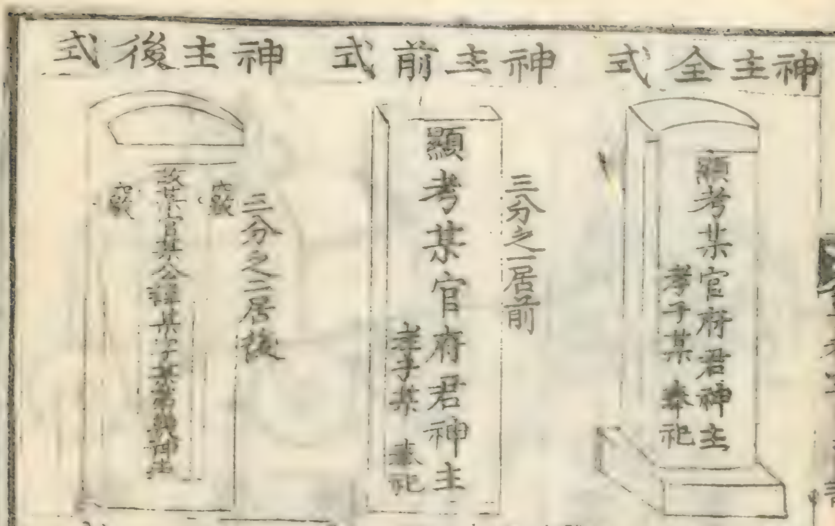
大夫四黻翣雲翣各二

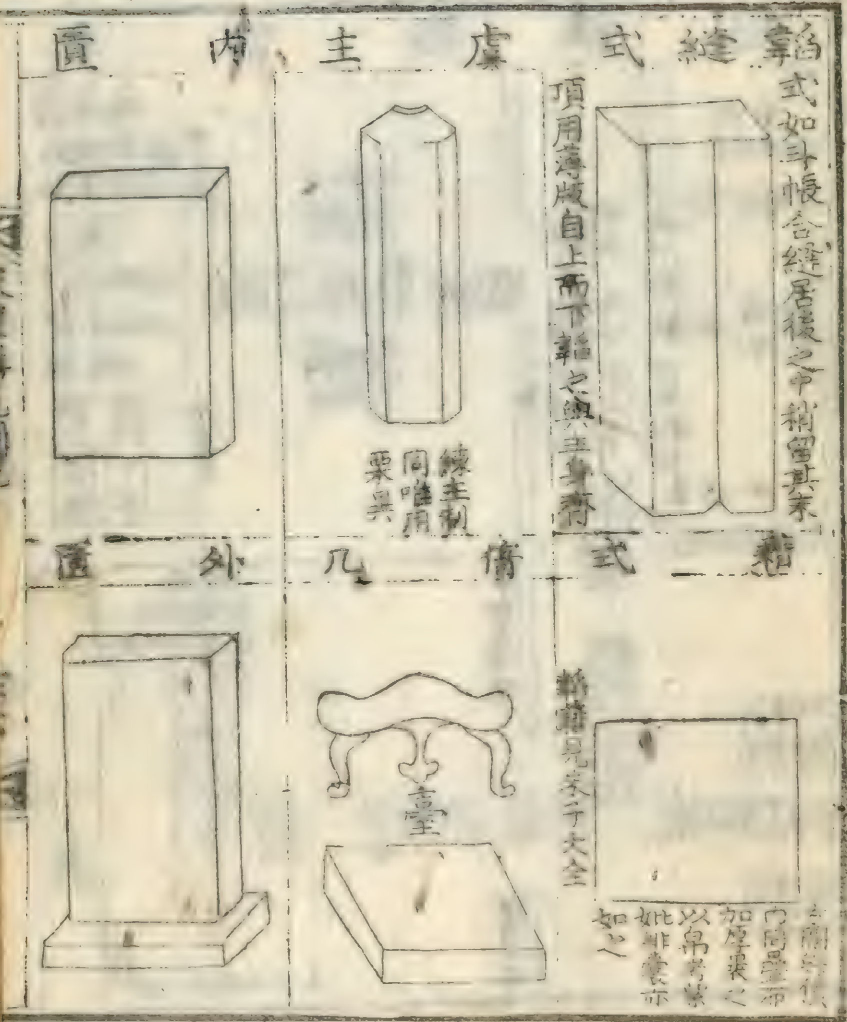
雲翣

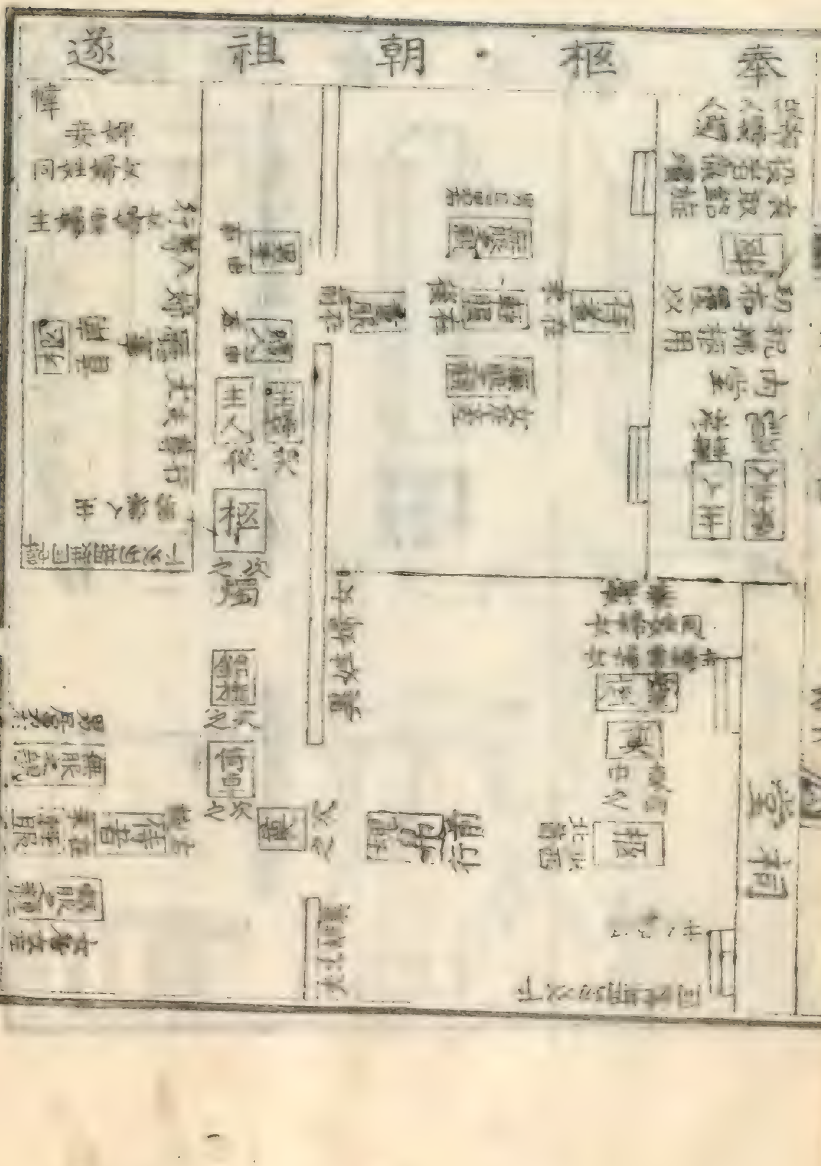
以紫畫為雲氣

士只用雲翣二

神主全式
顯考某官府君神主
孝子某奉祀
神主前式
顯考某官府君神主
孝子某奉祀
三分之一居前
神主後式
三分之二居後
櫝坐式
櫝蓋式
趺式
四向直下正開旁狹
方四寸厚寸二分
蓋坐皆以黑漆飾之

韜縫式
韜式如斗帳合縫居後之中稍留其末
頂用薄版自上而下韜之與主身齊
虞主
練主制同唯用栗異
內匱
韜式
韜藉見家禮大全
制與韜同用黑而加厚裹之以帛考紫妣緋囊亦如之
倚几
臺
外匱

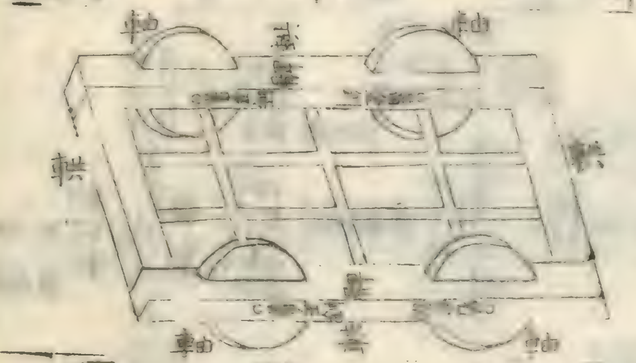

奉柩朝祖遂
祠堂
柩
主人

遷于廳事圖

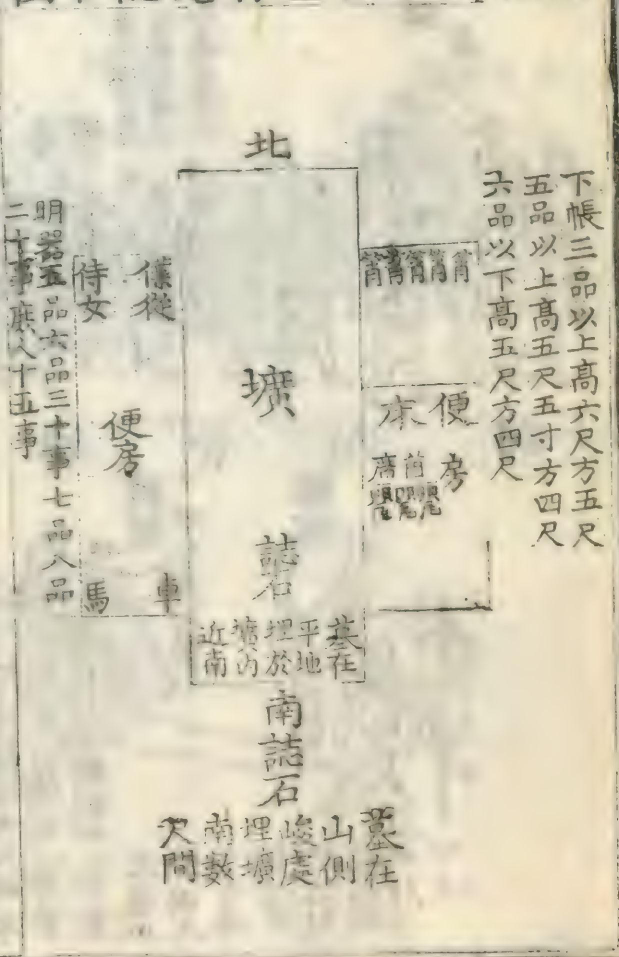
輁軸圖

方相　魌頭

藏明器下帳苞筲甖誌石圖

題主祝文式

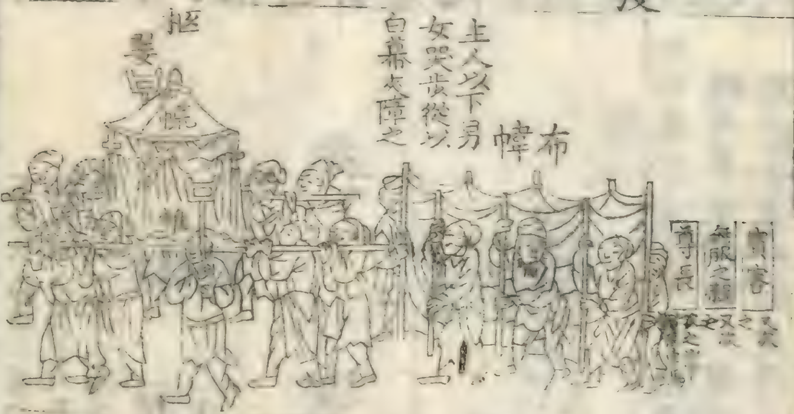
維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子某敢昭告于

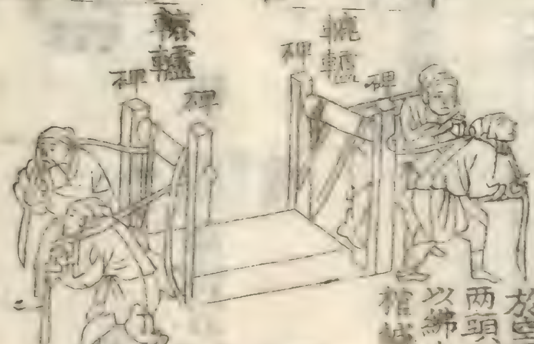
顯考某官封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟

尊靈舍舊從新是憑是依

發引

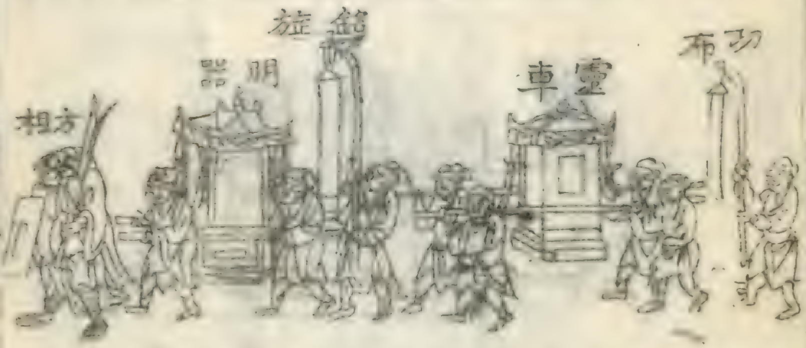

豐碑古制圖

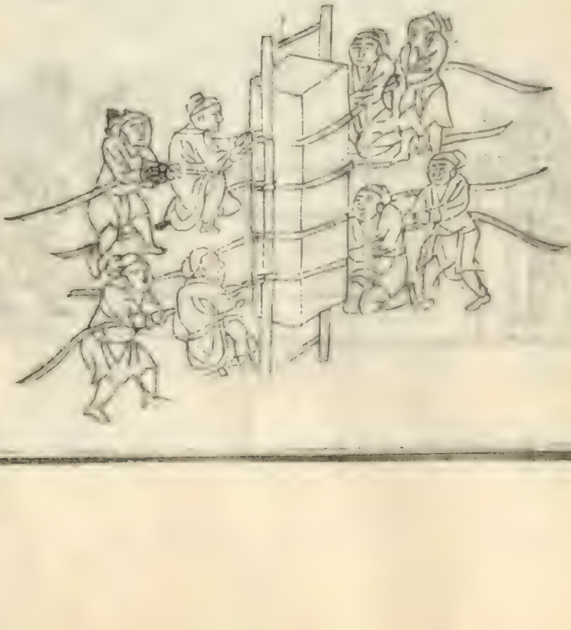

豐大木也用大木為碑穿鑿去碑中之木使之空於空間著鹿盧兩頭各入碑木以紼末一頭繫棺緘以一頭繞鹿盧既訖而人各背碑負紼末頭聽鼓聲以漸却行而下之

之圖

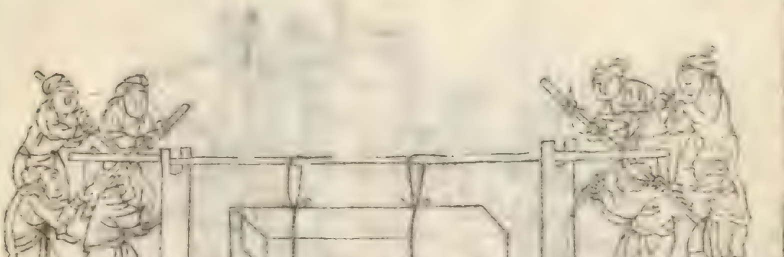
五禮儀壙口長杠上去横杠下棺圖

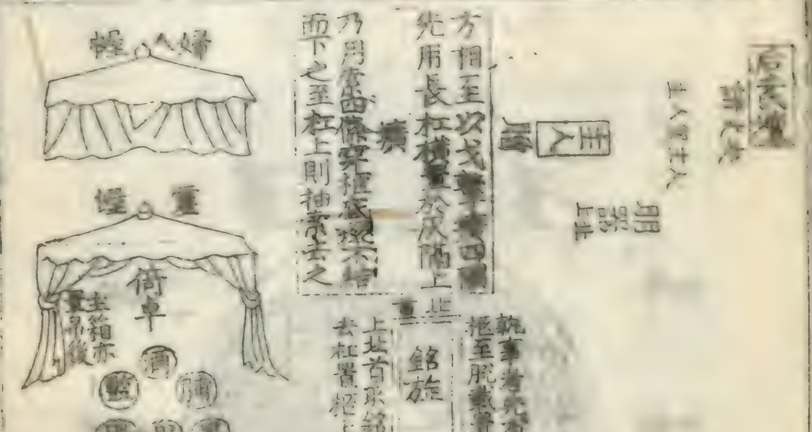
五禮儀壙內槨上去横杠下棺圖

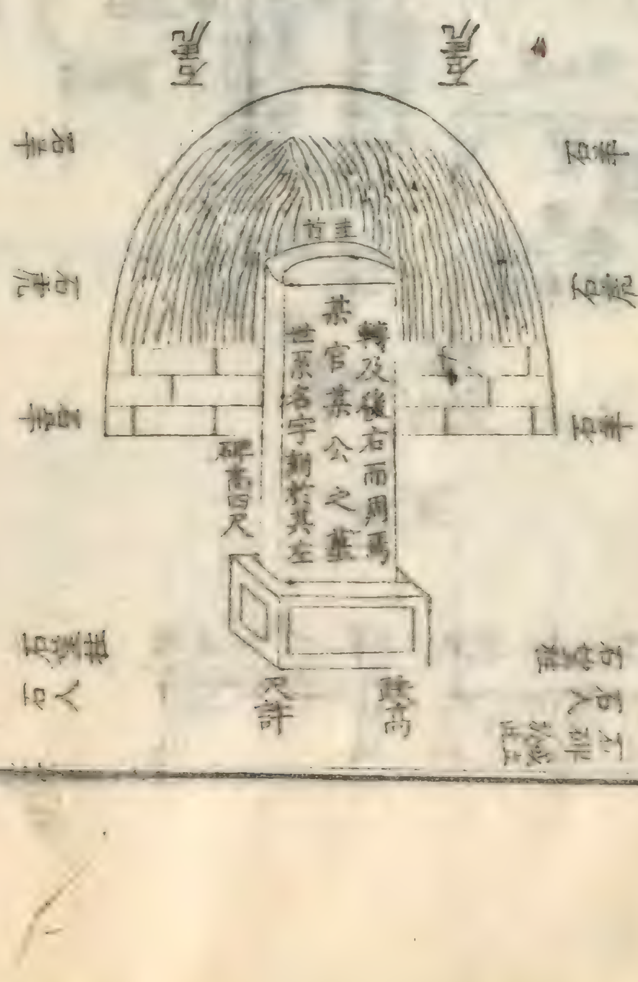
今制金井機上下各立柱用轆轤下棺圖

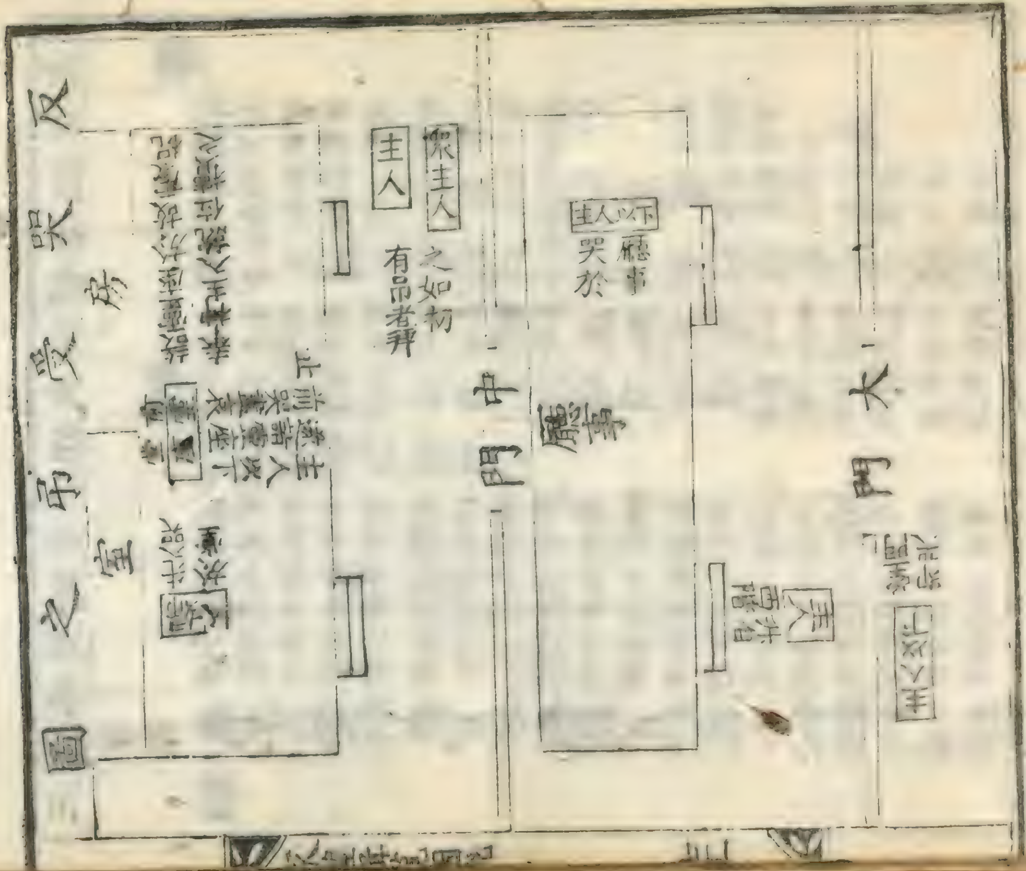

及墓下棺祠后土題木主之圖

墳圖

反哭受弔之圖
房
室
主人
衆主人
之如初
有吊者拜
中門
廳事
主人以下
哭於
大門

三虞卒哭祔及小祥大祥禫祭祝文式

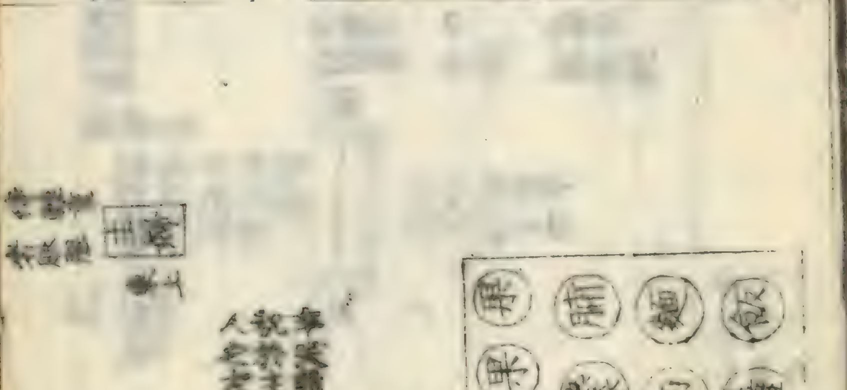
維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子祔祭以後竝稱孝子○若祔祭而喪主非宗子則隨宗子所稱某若祔祭而祔父則此下但云謹以清酌庶羞適于顯曾祖考某官府君隮祔孫某官祔母云顯曾祖妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏尚饗○告亡者則父云哀薦祔事于顯考某官府君適于顯曾祖考某官府君母云哀薦祔事于先妣某封某氏適于顯曾祖妣某封某氏尚饗敢昭告于

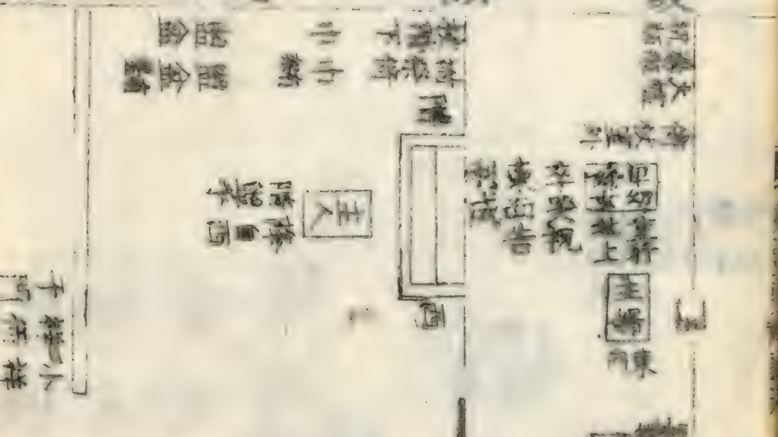
顯顯考某官府君妣某封某氏日月不居奄及初虞再虞云再虞三虞云三虞卒哭云卒哭小祥云小祥大祥云大祥禫祭云禫祭夙興夜處小祥則此下有小心畏忌不惰其身八字哀慕不寧謹以小祥云敢用潔牲柔毛粢盛醴齊不用牲則曰清酌庶羞哀薦小祥則云薦此祫事再虞云虞事三虞云成事卒哭同但其下云來日隮祔于祖考某官府君小祥云常事大祥云祥事禫祭云禫事尚

饗

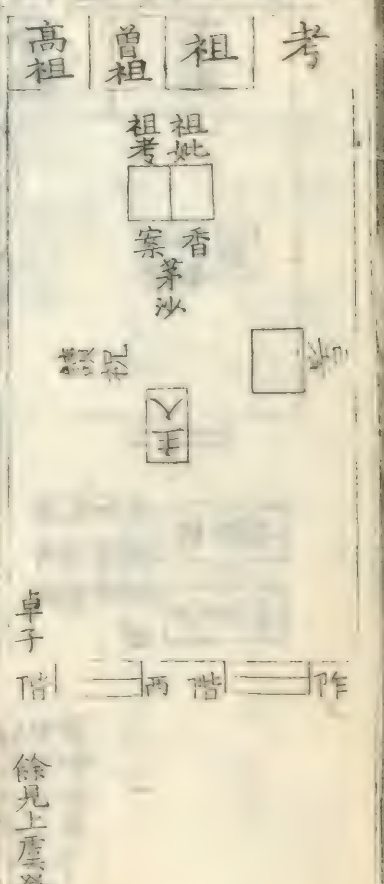
虞祭陳器

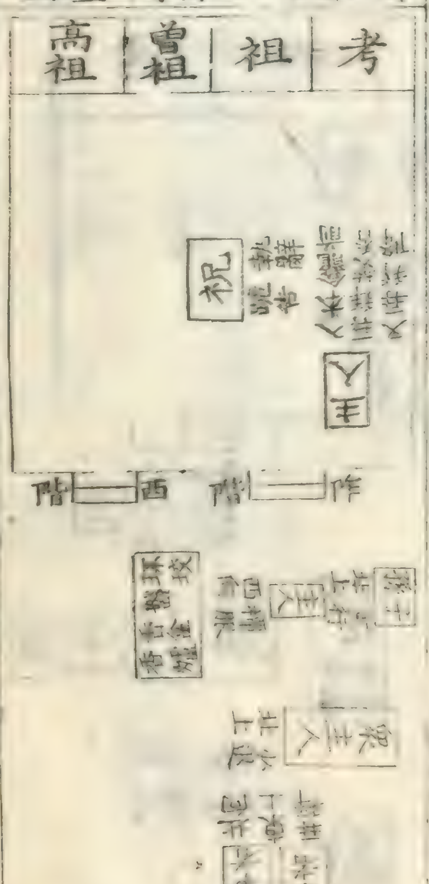
設饌之圖

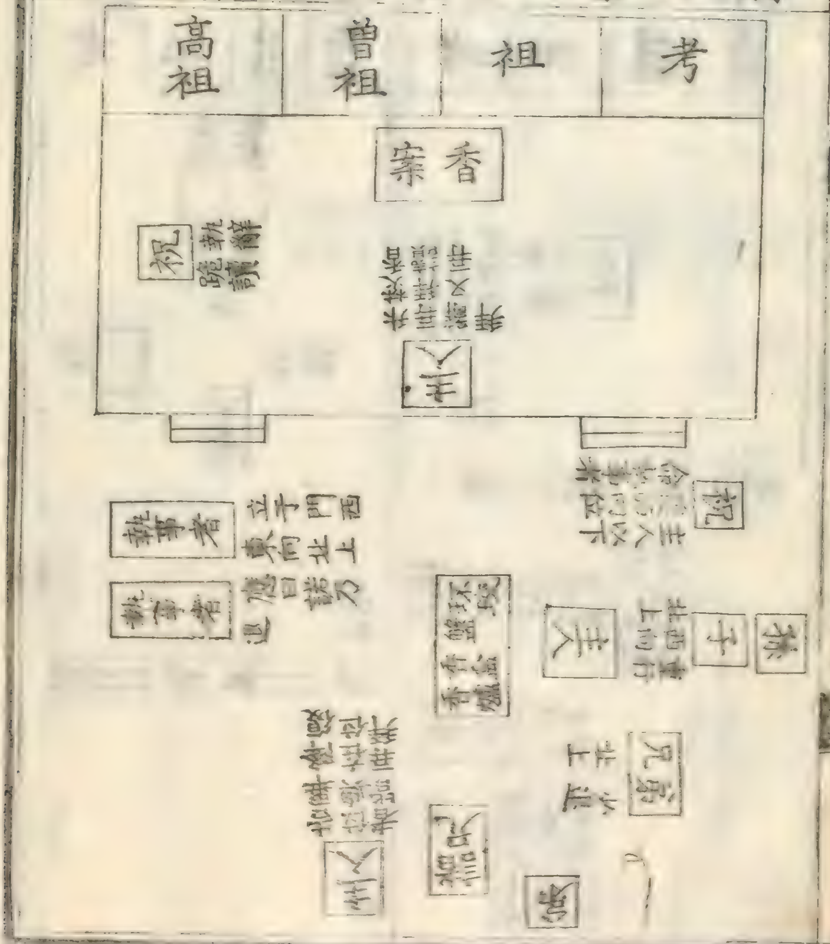
祔祭于祠堂圖

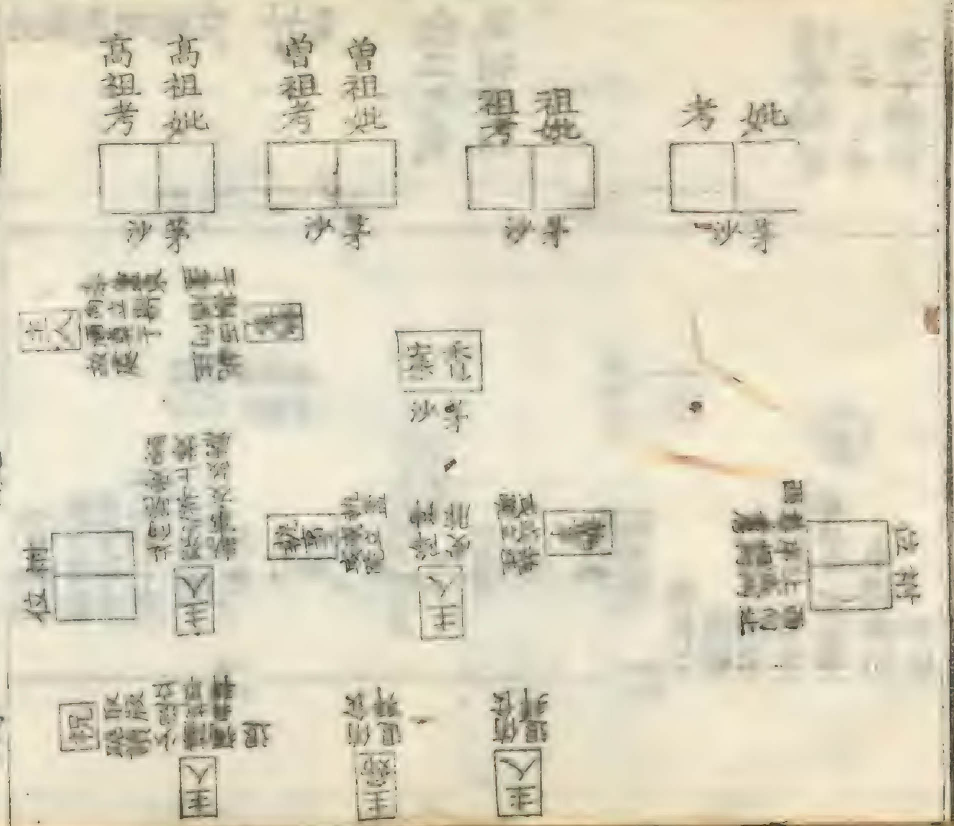
禫祭卜日于祠堂圖

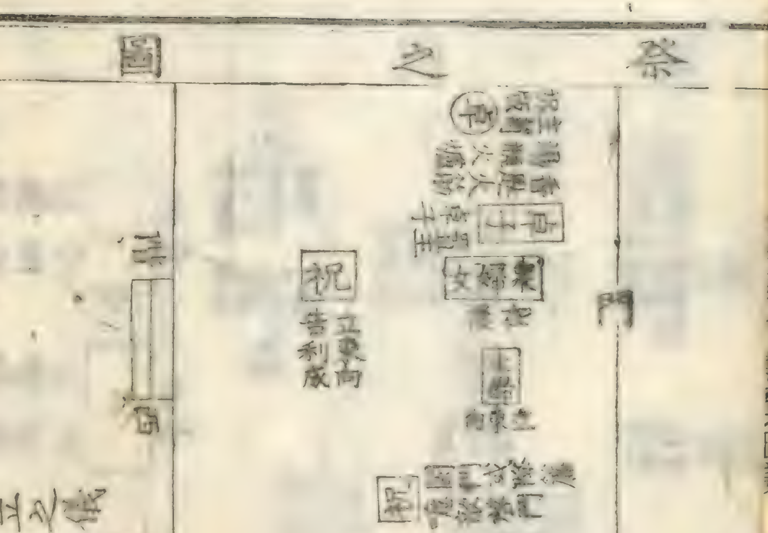

時祭卜日圖

正寢時

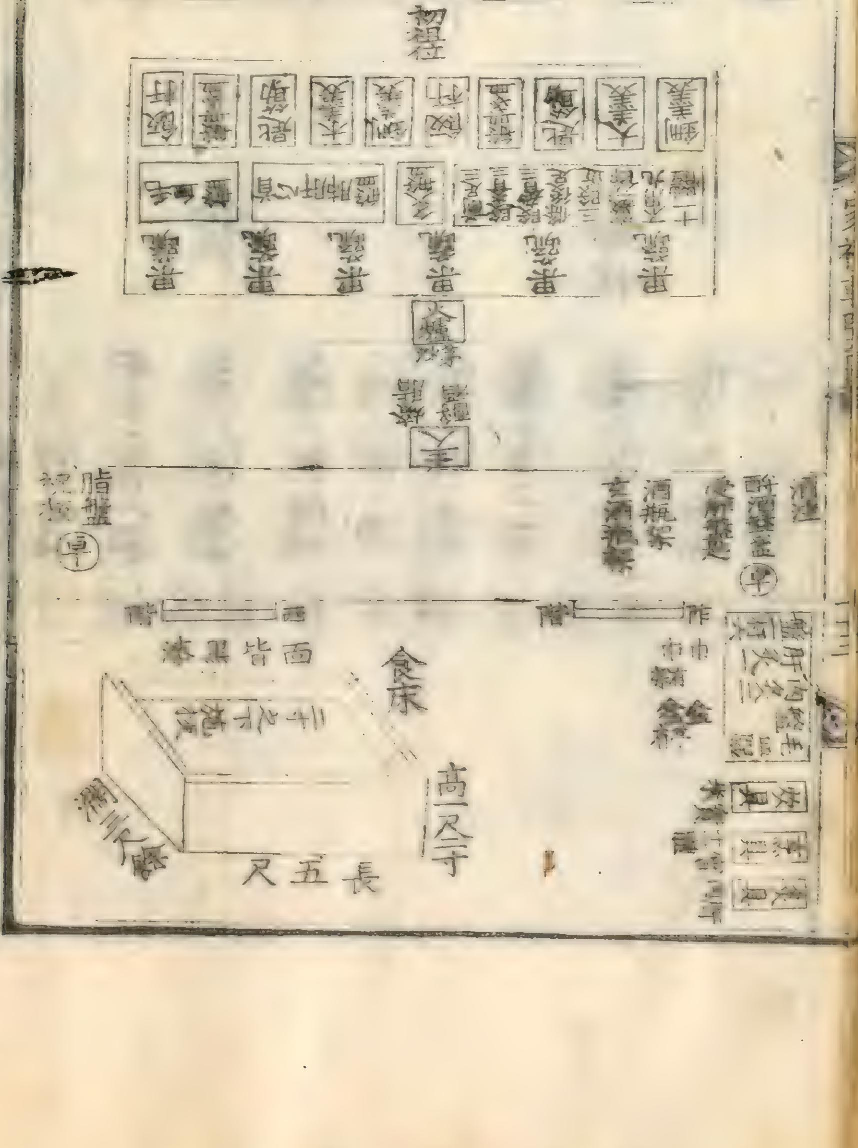

祭之圖
門
酒注
卓
主人
主婦
祝
阼階
西階
陳饌大牀

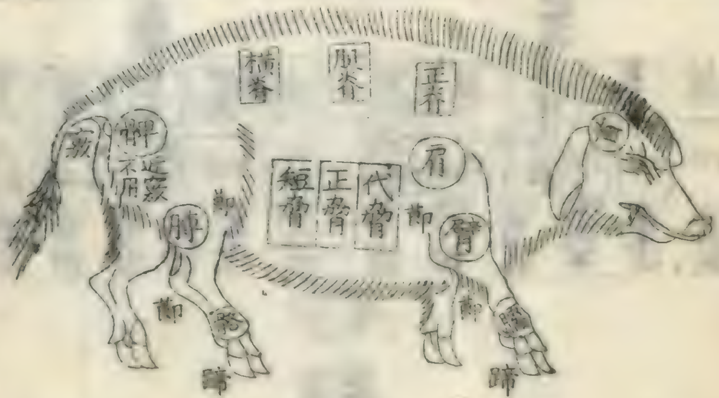
時祭每位設饌圖

堂中祭初祖之圖

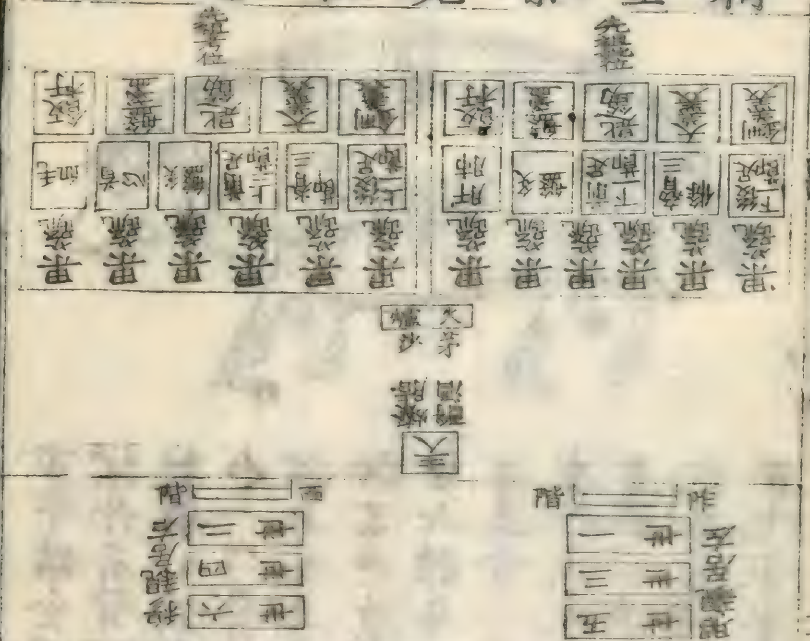

豕牲右胖圖

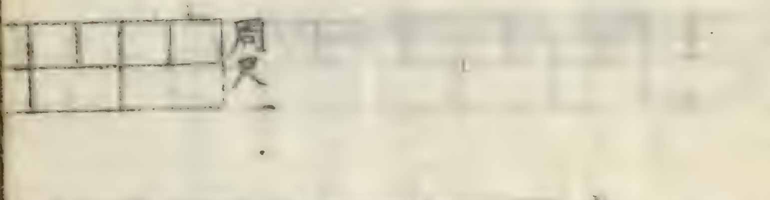
少牢饋食禮升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨注升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也脊脅骨多六體各取二骨併之以多為貴○既夕禮其實羊左胖注反吉祭也言左胖者體不殊骨也　士昏禮注脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也

祠堂祭先祖之圖

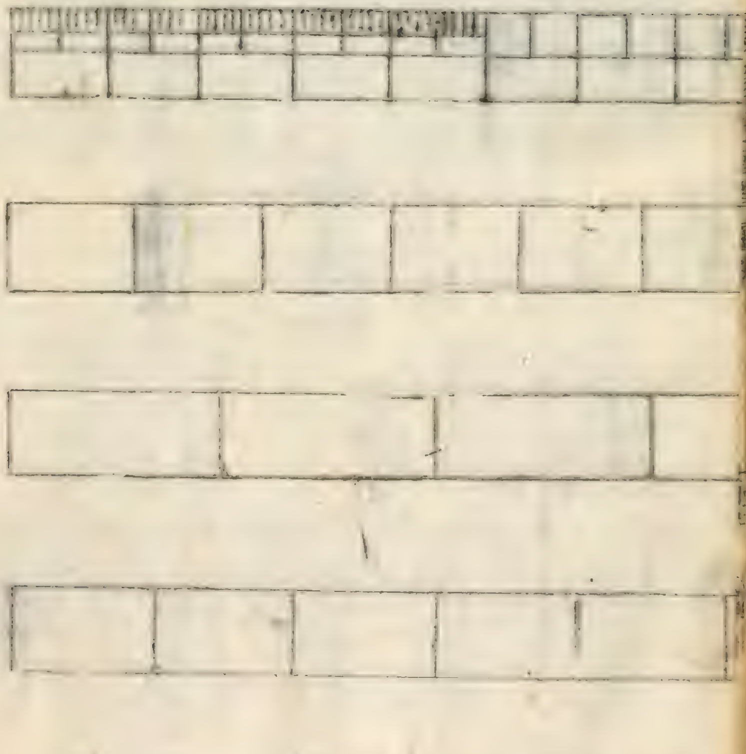

補註按家禮叙立之儀在小宗之家祭四親廟則男在主人之右女在主婦之左世為一列前為昭而後為穆也在大宗之家祭始祖先祖則一世居左二世居右三世居左四世居右左為昭而右為穆也而女不在內者盖祭四親廟則四親之子孫皆在世近屬親男女會於一堂自不為嫌若祭始祖先祖則自始祖先祖以下子孫皆在世遠屬踈又人數衆多故女不得在內祭者莫非自然之理也

尺

式

家禮輯覽卷之一

家禮圖

圖（補註）瓊山丘氏名濬號文莊儀節是其所述曰按文公家禮五卷而不聞有圖今本載于卷首不言作者而圖註多不合於本書今數其大者言之通禮云立祠堂而圖以為家廟一也深衣緇冠冠梁包武而屈其末圖安梁於武之上二也本文黑履而圖下註用白三也喪禮陳襲衣不用質殺而圖陳之四也本文大斂無布絞之數而圖有之五也大斂無棺中結絞之文而圖下註結于棺中六也或問圖圖非朱

子作矣何以祠堂章下有主式見喪禮及前圖八字曰南雖舊本止云主式見喪禮治葬章並無見前圖三字不知近本何據改治葬章三字爲見前圖也由是推之則圖爲後人贅入昭然矣愚按此圖緇冠簪與家禮本註不同而依放大全圖又按圖之不合於本文非但此也祠堂圖下子孫序立與本文不相應一也冠禮公服皂衫深衣東領北上而圖西領南上二也櫛幓掠置席左而圖在右三也昏禮主人與壻無再拜之禮而圖有之四也喪禮襲含時尸南首而圖北首五也襲主人爲位坐于床東奠北而圖次於東南六也小斂衣衾以卓子陳于堂東壁下而圖陳于北壁下七也大斂絞布之數裂梁布爲五條而圖十

五條八也㬮只二角而圖三角九也大轝橫杠上施短杠短杠上更加小杠而圖則小杠上更加小杠十也祖姑姑從姊妹出嫁則皆降一等而圖降二等十一也妻爲夫黨衆子嫡婦不杖期而圖並杖期爲夫堂姑夫堂昆弟夫從祖姑皆無服而圖並緦麻十二也本生父母爲其子之爲人後者降服大功而圖爲之不杖期十三也其他與本文不同處甚多而至如主式圖有大德字大德是元成宗年號則圖非朱子所爲益明矣

曲裾裁制圖

或問曲裾裁制若以本註所謂狹頭當廣頭之半之說考之此是三分之一爲狹頭二爲廣頭也然則狹頭七寸三分有奇廣頭一尺四寸六分有奇而圖註則曰廣頭

之闊一尺四寸狹頭之闊八寸者何也（愚答）曰此乃
裁之之法也若各除兩旁爲削幅則狹頭之闊爲六
寸廣頭之闊爲十二寸而正合本註狹頭當廣頭半
之說也然裁之之際當以廣頭之六分有奇合之於
狹頭之三分有奇然
後狹頭乃爲八寸也
深衣冠履圖
玉藻（禮記篇名）素帶朱
裡（長樂陳氏名祥道）曰天子至士帶皆合帛爲之或以
素或以練或終辟紕或辟垂或下辟其飾或朱綠
或玄華蓋素得於自然練成於人功終辟則所積者
備辟垂下辟則所積者少朱者正陽之色綠者少陽
之雜玄與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼
乎下故朱裏裨以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上故

飾以朱緑而不朱裏大夫體陰而有文故飾以玄華士則體陰而已故飾以緇○(按陳說合帛與家禮合縫同而與士冠禮疏白繒單作異)

冠禮圖冠義(禮記篇名)

房堂(金河西麟厚曰堂恐室字之誤)

衆子冠位醮仍禘(按此七字當在衆子冠席櫛纚掠下)

三讓(鄉飲酒義讓之三也衆月之三日而成魄也語類作成明乃是)

賈疏(賈公彥作儀禮唐書儒學傳永平賈公彥撰次章句甚多終大學博士韻會疏通也)

昏禮親迎圖婿出房外(按婿儀禮圖作毋家禮本文從女)

袗玄次純衣纁袡纚笄宵衣(俱見本章文盛飾條)

筵几(士昏禮主人筵于戶西西上右几(疏)以祖先之遺體許人將告神故女父先於廟設神席乃迎壻也設席皆東上是統於人今以神尊不統於人故席西上几在右也) 父正衣若笄(士昏禮記女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄(註)必有正焉以托戒之使不忘) 爵弁纁裳 緇袘玄端(俱見本章壻盛服條) 喪服圖負版(按喪服記負廣出於適寸註云負出於辟領外旁一寸兩圖不然恐非也) 不裁闊中當如常式(按功緦以下之服雖去負版辟領衰而闊中則與齊斬無異故楊氏曰古者衣服吉凶異制衰服領與吉服不同也此云不裁闊中

當如常式其說非是

冠絰絞帶圖 士喪禮 儀禮篇名 搤 韻會乙革切握也 彄 韻會墟侯切弓弩端弦所居 搭 韻會得合切附也掛也

喪轝圖 喪大記 禮記篇名

翣柳車帷幌俱見本條 花頭未詳

本宗五服圖 從父兄弟妻 無 退溪李先生滉曰從父兄弟妻大明會典大明律我國大典皆緦麻惟翰墨全書同此無服蓋程朱只加兄弟妻小功未加此條故也

姑嫁小功從姉妹嫁緦祖姑嫁無 退溪曰儀禮大明會典經國大典等爲出嫁姑大功從姉妹小功祖姑緦皆降一等此圖則降二等不知

何也○愚按當以家禮本文皆降一等爲正

神主式連頷三分之二居後

按二或作一非是

旁題

按廣記及何氏小學圖奉祀之名並題於神主之左旁河西曰當從何氏圖爲正宋頤菴礪城府君名寅曰古今文字間有曰如左在左皆指頭詞爲右下文爲左此不易之法也何氏之意蓋曰神道以右爲尊而奉祀之名不當在主衘之右也然人道以左爲上今寫奉祀在主衘之下而却自奉祀視主衘則便是在左乃得其所尊之道矣家禮作式固自有意況廟中置主旣以西爲上則從神道也題主奉祀乃以左爲尚則用人道也各得其義而二程全書及大明會典所圖皆同復何疑或

言嘗聞諸鄭牡窓士濂名濂其所云正如此復得馮
氏長集說或問本註其下左旁題奉祀之名近見他
書反以上右爲下者當何從曰凡言右皆是上文言
左皆是下文禮記大學右傳十章與別爲序次如左
則左爲下文不待辨說自明矣曰據子之言左誠爲
下文矣然則祠堂神主以西爲上如子所言豈不奉
祀之名反在西而居上祖宗之名反在東而居下乎
曰西上之制起於漢明帝漢之前論昭穆無此也蓋
旁題乃爲宗子承家主祭而設初不以所書前後較
尊卑也卽如彼以上文爲左而今陽道會尚左凡臣
子上書於君親皆具名於前亦豈嫌其名居前而爲
僭乎國朝性理大全圖皆然愚謂或者以本註其下

左旁之左爲神主之左以爲文勢然也然拔其下立小碑註略述世系名字行實而刻於其左碑及後右而周焉此文勢正相同若如或說則碑文亦將從碑左逆書而周焉乎決不然也○或曰神主下方題奉祀之名其勢順也所謂左旁以書者之左言之也恐無他義也

櫝韜藉式

集說或問今人以坐盖爲韜櫝而牢用兩窓之櫝間有用者則不復用坐盖又夫婦共爲一匣之制則爲匣開坐盖以受二主而又難施考紫桃鞘之韜今當如何曰意古者置主於坐乃用帛韜韜之然後加盖置于櫝後人從簡不復兩用乃呼坐盖爲韜櫝於襲用之故家禮藉下註方闊與櫝內同及櫝用漆且容一主則至今遂一向

呼坐蓋為韜櫝而不復依古制兩用矣以禮揆之則
合依前式兩用者為是若欲從簡則依下圖今式只
為匾閣坐蓋夫婦共為一匣則韜帛亦何嫌於一色
哉蓋前代重紫輕緋故有此分別然吾以祖宗均視
考妣又豈必規規以分重輕於事為之末哉且玄黃
紫色國朝制度不可僭用韜用紅羅當從之且朱子
論作主周尺長短云非有黍律高下之差得一書為
據足矣愚以為韜櫝亦然不必過論也○(愚按圖所
謂坐蓋是司馬公所制也兩窓是韓魏公所制也二
制皆名為櫝也然家禮所謂櫝只是司馬之制而今
或有并用者恐非家禮本意○(丘儀祠堂本章下只
云為四龕每龕內置卓子其上置櫝龕外各垂小簾

無有韜籍之說其說盡出溫公書儀朱子既已不取不用可也今不復爲之圖而只圖櫝式從簡省也有力者如式爲之亦無不可○(愚按)韜式圖註合縫居後之中稍留其末其所以留其末不縫者欲令弁韜其趺也今人或有只距趺面而不弁韜者恐非也

潘時擧(語類)字子善天台人○(台寓錄)臨海人以上舍釋褐爲無爲軍教授

尺式(丘儀)家禮神主制度本伊川說而無尺寸式後人以潘時擧所得司馬家尺式圖於卷首近時書肆刻附註等書以板本短狹之故而所畫之尺亦隨而短雖曰當今三司布帛尺七寸五分弱今世之人豈識三司尺爲何等尺哉朱子曰得一書爲據足矣惟據周尺爲則云

比上周尺更加三寸四分（按此與深衣章附註温公說不同更詳之）大宗

小宗圖身事五宗（補註繼高祖小宗統三從兄弟主高祖廟及事前大宗子以祭始祖繼曾祖小宗統再從兄弟主曾祖廟及事前二宗以祭始祖高祖繼祖小宗統從兄弟主祖廟及事前三宗以祭始祖高祖曾祖繼禰小宗統兄弟主禰廟及事前四宗以祭始祖高祖曾祖及祖此小宗子也（按身事五宗指繼禰宗子之弟而言五宗即禰宗祖宗曾祖宗高祖宗及大宗凡五也補註說不是若是繼禰之宗則已既為宗安得謂之事）

祭祀　祭法註既曰祭又曰祀者蓋祭者祀之事祀者祭之道○

(五禮儀)辨祀註凡祭祀之禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享文宣王曰釋奠

庶子(纂義疏)庶者衆也適子衆多故總謂之庶子非適子庶弟而稱庶子也

戒殺不得同宗子(見下祭禮)

每位設饌圖(丘儀舊圖)考妣每位各設饌則四代該八卓矣今人家廳事多狹隘恐不能容今擬考妣兩位共一卓設饌如世俗所謂卓面者庶幾可行若夫地寬可容者自當如禮○(或問)設饌圖脯醢若蔬菜并合為一圖恐當盛一楪(愚答)曰按古禮雖合二物言之而其設之必各盛二器

家禮序

家禮李氏方子曰乾道五年九月先生丁母祝令人憂參酌古今因成喪葬祭禮推之於冠昏共為一篇命曰家禮○語類溫公儀人所憚行者只為閑辭多其實行禮處無多某嘗修祭儀只就中間行禮處分作五六段甚簡易曉後被人竊去亡之矣問祭儀更有修改否曰大槩只是溫公儀無修改處○黃氏榦曰其書始成為一童行竊以逃先生易簀其書始出然其間有與晩歲之論不合者故未嘗為學者道也○陳氏淳曰嘉定辛未歲過溫陵先生季子敬之倅郡出示家禮一編云此往年僧寺所亡本也有士人錄得會先生葬日携來因得之○黃氏榦曰昔聞諸先師曰禮者天理之節文人事之儀則也蓋自

天高地下萬物散殊而禮之制已存乎其中矣於五
行則為火於四序則為夏於四德則為亨莫非天理
之自然而不可易人稟五常之性以生禮之體雖具
於有生之初形而為恭敬辭遜著而為威儀度數則
又皆人事之當然而不容已也聖人沿人情而制禮
既本於天理之正隆古之世習俗醇厚亦安行於是
理之中世降俗末人心邪僻天理湮晦於是始以是
為強世之具矣先儒取其施於家者著為一家之書
為斯世慮至切也晦菴先生以其本末詳略猶有可
疑斟酌損益更為家禮務從本實以惠後學蓋以天
理不可一日而不存則是禮亦不可一日而間缺也
先生教人自格物致知誠意正心以修其身皆所以

正人心復天理也則禮其可緩歟追其晩年討論家
鄕侯國王朝之禮以復三代之盛與未及脫藁而先
生歿矣此百世之遺恨也○丘儀識林應氏作家禮
辨謂文公先生於紹熙甲寅八月跋三家禮範云某
常欲因司馬氏之書參考諸家之說裁定增損舉綱
張目以附其後顧以衰病不能及已勉齋先生家禮
後序云文公以先儒之書本末詳略猶有可疑斟酌
損益更為家禮追其晩年討論家鄕侯國王朝之禮
未及脫藁而先生歿此百世之遺恨也今且以其書
之出不同置之姑以年月考之宋光宗紹熙甲寅文
公已於三家禮範自言顧以衰病不能及已豈於孝
宗乾道己丑已有此書況勉齋先生亦云未及脫藁

而文公跋則是書非文公所編不待辨而明矣文公集中有與門人言及家禮已成四卷并家禮序文此門人編入以爲張本耳應氏此言謂家禮未成之書雖成而未盡用可也乃并以爲無此書可乎既無此書則胡爲而有此序且序文決非朱子不能作而謂門人編入以爲張本決不然也况其所引勉齋跋語所謂未及脫藁者指經傳通解也非謂家禮也三家禮範序所云是亦謂未及參考諸家裁定增損使無遺恨爾非謂無是書也黃陳李楊諸子皆出自朱門親受指教皆不以爲疑而應氏生元至正間一旦乃肆意辨論以爲非朱子所編斷斷乎出於門人附會無疑且謂其妄意增損三家禮範之文殊乖禮經又

謂附註穿鑿尤甚噫應氏之為此言其亦淺妄之甚
矣其辨中所言并禮略如冠禮及謂祝穆為文公甥
皆可笑愚恐學者惑於其說故識其語而略辨之○
集說凡例遵依國朝制度如喪禮父母及嫡繼慈養
母皆斬衰三年祭四代共一祝版之類則皆革去家
禮舊文悉從時制附註謂家禮為初年本與朱子後
來所行不同如深衣續衽鉤邊喪禮惟父母用衰辟
領負版與夫祭禮冬至立春不祭始祖先祖之類一
以附註為主此不復錄家禮原文非信
其書也蓋從朱子晚年所行者為正
紀綱樂記註綱維綱大繩紀附綱小繩
折衷韻會衷陟隆切語類衷只是中在傳說始中終

亦用此衰字衰是斉窶貧窶群朋切○孔氏曰窶
三揩而處其中者窶謂無財可以爲禮貧謂無財
可以自給爾一家之書揔謂言行於從先進見論語
非貧窶通也一家之書先進
謹終追遠見論語學而
附註楊復字志仁號信齋福寧州長溪人所著祭禮圖十四卷儀禮圖解十七卷家
禮雜說附著二卷○周氏復曰文公門人三山楊
復附註於逐條之下者可謂有功於家禮矣復別
出之以附于書之後恐其間斷文公本書也柳文
公此書欲簡便而易行故與儀禮或有不同如婦

人用今之衰裳吊喪者徇俗而答拜之類其所同
者又不能無詳略之異昏禮之六禮喪禮襲斂用
衣多少之類楊氏往往多不滿之意復傍謂儀禮
存乎古家禮通於今儀禮備其詳家禮舉其要盖
並行而不悖也故文公雖著家禮而尤拳拳於編
集儀禮之書遺命治喪必令參酌儀禮書儀而行
之其意盖可見矣好古而欲盡禮者罔　曲禮
有儀禮在楊氏之說有不得而盡錄云　先生註先
生者父兄之稱有德齒可為人師者猶父兄也故
亦稱先生以師為父兄則學者自比於子弟故稱
弟子參酌韻會音擇度量也　童行續綱目註行合很切葷行
也童行猶言童稚之行也

易簀見禮記檀弓 儀禮賈公彥曰周禮言周不言儀儀禮言儀不言周既同是周公攝政六年所制題號不同者周禮取別夏殷故言周儀禮不言周者欲見兼有異代之法 司馬氏名光字君實陝州夏縣人贈溫國公諡文正 高氏名閌字抑崇宋人爲禮部侍郎撰厚終禮 橫渠橫渠鎮名在鳳翔郿縣先生名載字子厚姓張 遺命治喪續綱目註遺留也如所謂顧命○實記慶元六年三月甲子以疾終于正寢註前夕癸亥精舍諸生入問疾甲子即命移寢中堂黎明諸生復入問疾因請曰先生之疾革亟同急也矣萬一不諱當用書儀乎朱子搖

首然則當用儀禮乎亦揩首然則以儀禮書儀祭用之乎乃領之就枕誤綸巾目門人使正之揮婦人無近諸生揖而退良久恬然而逝送終諸事皆用遺訓焉

韓魏公 名琦字穉圭安陽人天聖中舉進士嘉祐拜相後封魏國公卒謚忠獻後追封魏王

大宗小宗 張子曰夫所謂宗者以己之旁親兄弟來宗己所以得宗之名又曰言宗子者宗主祭祀○亦記註謂之小宗者以其將遷也○潛室陳氏曰宗法爲諸子之庶子設恐其流派浸多姓氏分錯易至紊亂故於源頭有大宗以統之則人同知尊祖分派處有小宗以統之則人各知敬禰大宗是始祖正派下雖其後支

分派別皆同宗此祖則合族皆服齊衰三月初不
以親踈近遠論是爲百世不遷之宗小宗是禰正
派下親盡則絶繼禰者親兄弟宗之爲之服朞繼
祖者則從兄弟宗之爲之服大功繼曾祖者再從
兄弟宗之爲之服小功繼高祖者三從兄弟宗之
爲之服緦麻自此以後代常遞一代是爲五世則
遷之宗宗法之立適長之尊有君道焉大宗所以
統其宗族凡合族中有大事當稟大宗而後行小
宗所以統其兄弟如同禰者有大事則同禰之兄
弟當稟繼禰之小宗而後行一族之中大宗只是
一人小宗儘多故一人之身從下數至始祖大宗
惟一數至高祖小宗則四此古者宗族人情相親

人倫不亂豈非明適庶之分有君臣之義由大宗小宗之法而然歟愛禮存羊（見論語八佾）拳拳（中庸註奉持之貌）伊川（姓程名頤字正叔明道先生之弟）始祖上不祭（初祖之初恐當作先祭禮初祖章可考）

通禮

通禮（按此通禮祠堂深衣居家雜儀三章而名之）

祠堂

祠堂祔註按古者天子諸侯大夫士不拘廟之多寡
其廟主皆分左右為昭穆及朱子家禮廟主
皆自西而列盖宗廟有爵者之所宜立也昭穆曰始
祖之所由分古者天子諸侯大夫士凡有功德於民
者雖其爵有尊卑皆得以立廟祭祀為始祖使其子
孫世守之為大宗家故其廟主有始祖居中而高曾
祖禰得分左右為昭穆至於庶人無廟則無始祖文
公以祠堂代廟不敢私祭始祖故神主遞不能分昭
穆而但以西為上也○按家禮以西為上特曰時王
之制宋朝太廟亦以西為上祔註說恐非朱子意也
○藍田呂氏曰凡主祭者出仕即告于廟以註周旋
櫝載位敬而行於官所權立祭堂以祭之

小學註是直去却回來其
回轉處欲其圓如規也

附註太子 王制註太子適子也太則以大言之[illegible]也適子大而庶子小故謂之太子

傅 韻會傅相也傅之德義

有司 士冠禮註羣吏有事者

文潞公 名彥博字寬夫介休人歷事四朝出將入相五十年官至太師封潞國公

立廟西京 司馬溫公曰先王之制自天子至於官師皆有廟及秦非笑聖人蕩滅典禮務尊君卑臣天子之外無敢營宗廟者漢世公卿貴人多建祠堂於墓所在都邑則鮮焉魏晉以降漸復廟制其後遂著於令以官品爲世數之

盖唐世貴臣皆有廟及五代禮頹教墮廟制遂廢宋興夷亂稍復久而未講仁宗閔羣臣貴窮公相而祖禰食于寢儕於庶人聽文武官依舊式立家廟於是共奏請自平章事以上立四廟東宮少保以上立三廟詔如其請公卿無肯唱衆爲之者獨平章事文公首奏乞立廟河南詔可之命士〔受〕註初命爲士再命爲大夫三命爲卿或曰一命受職再命受服三命受爵未知孰是○丙則註周官典命子男之士不命則士固有不命者矣○李氏曰一命者天子之下士公侯伯之上士子男之上大夫也再命者天子之中士公侯伯之大夫子男之卿也三命者天子之上士公侯伯之卿也

○丘儀按一命若今八九品官再命若今六七品官三命若今京官五品以上者 寢廟正

廟（王肅禮註鬼神所在曰廟○禮弓疏室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢○通典說者以爲古宗廟前制廟後制寢以象人君之居前有朝後有寢廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以爲新物薦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也○文獻通考先儒謂廟藏神主而祭以四時寢藏衣冠几杖之具而祭之以新物然國語大寒取名魚登水禽嘗之寢廟月令四時新物皆先薦寢廟蓋有寢者薦於寢無寢者薦於廟非謂薦止於寢

也○方氏曰既曰寢又曰廟何也蓋王者之於祖禰以人道事之則有寢以神道事之則有廟天子七廟而周官隷僕止掌五寢者以二祧將毀只祭先除其寢事有漸故也祭神道也爲人道也

考妣(中庸小註)問官師一廟得祭父母而不及祖無乃不盡人情耶朱子曰位卑則流澤淺其理自然如此又問今士庶人家亦祭三代却是違禮曰雖祭三代却無廟亦不謂之僭古所謂廟體面甚大皆具門堂寢室非如今人但以一室爲之

祭有豐殺疏數(王制)天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦(註)太牢具牛羊豕以其大故曰太

少牢則羊豕而已以其少故曰少天子之社稷主
天下之土穀故用太牢以祭之諸侯之社稷主一
國之土穀故用少牢以祭之此隆殺之別也○程
子曰自天子至於庶人五服未嘗異皆至高祖服
旣如是祭祀亦須如是其疏數
之節未有可考但其理必如此 古人所以廟面東
退溪曰面恐當作必或作皆○朱子曰堂室皆南
向但室戶在室南壁之東偏而南向牖在室南壁
之西偏而南向故以室西南隅為奧而為尊者之
居所謂宗室牖下旣以西南為尊者之位則固以
東向為尊矣非謂廟
東向而太祖東向也 戶牖與五架屋制見卷首圖宮廬註長

龕堂　四龕堂　堂置位牌堂外用簾〔補註〕此四堂字恐當作室盖古者堂屋五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣後楣之下以南為堂以北為室與房今當以近北一架為四龕室以前四架為堂張子曰祭堂後作一室都藏位版如朔望薦新只設於室惟分至之祭設於堂此之謂也○〔爾雅〕古者為堂自半已前虛之謂之堂半已後實之為室○〔韻會〕牌蒲街切膀也○〔翰墨大全〕家禮納采條奉以告祠堂註無祠堂或畫影或寫立位牌　小祭大祭〔集說註〕小祭如節祀之類大祭如四時及正朝之類〔按〕正朝謂之大祭與家禮不同　京師

〈公羊傳〉京大也師衆也杜佑〈唐書〉萬年人德宗兩
天子所都必以衆大也朝拜司空司徒博學
撰通典二百篇○按佑
黨於任文朱子譏之
庶人祭於寢
〈王制註〉先王
之祭死者常
待之以生由士以上生而異宮父子異宮也死則
為之立廟庶人則生非異宮死則祭於寢而已
士大夫〈通典〉賀循曰古者六卿天子上大夫也今
之九卿光祿大夫諸秩中二千石者當之
古之大夫亞於六卿今之五營校尉郡守諸秩二
千石者當之上士亞於大夫今之尚書丞郎御史
及秩千石縣令在官六品者當之古之中士亞於
上士今之東宮洗馬舍人六百石縣令在官七品

者當之古之下士亞於中士今之諸縣令長丞尉在官八品九品者當之

不可用影說

問祭時如何不可用影曰程子謂若用影祭須無一毫差方可若多一莖鬚便是別人○寒齋瑣綴錙子先世遺像皆歷年久楮繒墨色漫漶滅裂不可把玩乃命繪史王瑶仍舊摹新共為一軸而各賛四言六句於其中歳時忌日懸揭簡便久而不至於散失故也昔者儒先君子有云影像一髮不似則為他人矣意若可有可無此必為當時子孫曾識祖父母者言而非為後世子孫言也盖後世子孫未嘗親覩平生之容儀安知其似與否若賢子孫於一覩之頃豈無僾然若有見乎其位而

或感慕奮勵思所以修身飭行冀無忝於所生者哉是又不可泥先儒之一言而遂視之若故紙也

(按)此言雖善然其非爲後世子孫云云似未安

君子止寢東(曲禮)君子將營宮室宗廟爲先(註)君子有位者也宗廟所以奉先故先營之○

(祭義)右社稷而左宗廟(註)右陰也地道之所尊故右社稷左陽也人道之所鄉故左宗廟位宗廟於人道所鄉亦不死其親之意○(朱子)曰復宗子法於廢後而宗子無力不能立祠堂則庶子立之然亦宗子主其祭而用支子

所得命數之禮(註)外爲中門(按)中門對外門而言外門在南墻中門在堂之

南階三級阼階並見卷首遺書（按開元禮有疾病遺
壁　圖宮廬註　言則書之文即是遺
書　衣（周禮春官遺衣服藏焉若將祭祀則各以其服
授尸（註遺衣服大斂之餘也尸當服卒者之上
服以象生時（疏按士喪禮云小斂十九稱不必盡用
則小斂亦有餘衣必知據大斂之餘者小斂後更用
之大斂餘乃留之○（中庸註裳衣先祖遺衣服祭則
設之以授尸也○（語類古者先王衣服藏之廟中臨
祭時出以衣尸如后稷之衣　繚（韻會力照　常加扃關
到周時恐已不在亦不可曉　切纏也
（曲禮註扃門關木○（士昏禮婦出祝闔牖戶（疏以其
祭訖則闔牖戶明是無事則閉之以其鬼神尚幽暗

故積（韻會）側吏切匣也廳事（小學註）廳所以治事故曰廳事也

奉先世神主（朱子）曰廟中自高祖以下每世爲一室而考妣各自爲主同匣兩娶三娶者伊川則謂廟中只當以元妃配而繼室者祭之他所恐於人情不安唐人自有此議云當並配出妻入廟決然不可爲子孫者只合歲時就其家之廟拜之若相去遠則設位望拜可也族祖及諸旁親皆不當祭有不可忘者亦倣此例足矣（註）高祖（爾雅註）高最上也祖始也曾祖（爾雅註）曾重也設香卓堂中兩階間（補註）本註簾外設香卓是各設一卓兩階之間又設是共設一卓也盖同

堂異室其禮如此(按)補註各設云云恐是錯看本註也兩階間所設盖爲晨謁及出入告辭時所用及

前圖此三字幷誤詳見圖說第一條

(附註)管攝(韻會)管主當也攝持也 宗族(韻會)宗尊也族者氏之別名 譜系(韻會)譜籍録系繼也 壞(韻會)胡怪切自破也 牒(韻會)達協切札也簡也又書版曰牒 西上(會成)皇明人魏堂所撰 祠堂幷列四龕高祖居中東第一龕曾祖居中西第一龕祖居近東壁一龕禰居近西壁一龕按太明會典祠堂圖下云朱子祠堂神主位次以西爲上今品官士庶祭祀遵用

時制奉高祖居中東第一龕曾祖而下則以次而
列○(周氏)曰古者廟皆南向而各有室神主在室
則皆東向先王之祭有堂事有室事設始祖東向
之位於室中昭北穆南左右相向以次而東此室
事也堂事室事皆父昭在左子穆在右則古之神
道尚左彰彰然矣○(侯氏 廷訓)曰以西爲上之制
神道尚右之說其來已遠似難遽變但行之雖久
而人心至今未安義雖有取於常情皆若有違至
我 聖祖太廟之制出自獨斷不沿於 昭穆(說文)昭本
舊可謂酌古準今得人心之安者矣
作佋父爲昭南面子爲穆北面○(孝經註)昭明也
穆敬也故昭南面穆北面孫從祖坐○(中庸小註)

王制所謂三昭三穆昭在左左為陽昭者陽明之
義穆在右右為陰穆者幽陰之義以周言之書於
文王曰穆考文王詩於武王曰率見昭考父穆則
子昭父昭則子穆也子孫亦以為序祭統所謂昭
與昭齒穆與穆齒是也○(集說)朱子欲獻議以復
昭穆不果○(朱子)曰周禮建國之神位太祖在北
二昭二穆以次而南蓋太祖之廟始封之君居之
昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居
之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君
居之廟皆南向主皆東向及其祫于太廟之室中
則惟太祖東向自如而為最尊之位羣昭之入于
此者皆列於北牖下而南向羣穆之入于此者皆

列於南牖下而北向南向者取其向明〔宋鑑〕
故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆　陸農師
陸佃字農師山陰人居貧苦學擢進士嘗受學王
安石而不以新法為是徽宗時為尚書右丞著埤
雅樂春秋後傳禮象等書註大全有　顧成廟〔漢書〕
為安石隱諱語蓋是黨於安石者　文帝
四年作顧成廟〔註〕漢文自為廟制度卑狹若顧望
而成猶文王之靈臺不日而成之故曰顧成　又曰
身在而為廟者　祔於光武廟〔後漢書〕明帝十八年
尚書之顧命也　秋八月壬子帝崩遺
詔無起寢廟藏主於光烈皇后更衣別室掃地而
祭杅水脯糒而已過百日唯四時設奠置吏卒數

王制所謂三昭三穆昭在左左爲陽昭者陽明之義穆在右右爲陰穆者幽陰之義以周言之書於文王曰穆考文王詩於武王曰率見昭考父穆則子昭父昭則子穆也子孫亦以爲序祭統所謂昭與昭齒穆與穆齒是也○(集說)朱子欲獻議以復昭穆不果○(朱子)曰周禮建國之神位太祖在北二昭二穆以次而南蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之廟皆南向主皆東向及其祫于太廟之室中則惟太祖東向自如而爲最尊之位羣昭之入于此者皆列於北牖下而南向羣穆之入于此者皆

列於南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆

陸農師〔宋鑑〕陸佃字農師山陰人居貧苦學擢進士嘗受學王安石而不以新法為是徽宗時為尚書右丞著埤雅樂春秋後傳禮象等書䓁大全有為安石隱諱語蓋是黨於安石者

顧成廟〔漢書〕文帝四年作顧成廟註漢文自為廟制度卑狹若顧望而成猶文王之靈臺不日而成之故曰顧成又曰身在而為廟若尚書之顧命也

祔於光武廟〔後漢書〕明帝十八年秋八月壬子帝崩遺詔無起寢廟藏主於光烈皇后更衣別室掃地而祭杅水脯糒而已過百日唯四時設奠置吏卒數

人供給灑掃勿開脩道敢有冊興作者以擅議宗廟法從事 大傳禮記篇名

別子（小記）註別子有三一是諸侯適子之弟別於正適二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓之起於是邦爲卿大夫而別於不仕者皆稱別子

繼禰者爲小宗（本疏小宗所繼非一獨云繼禰者盖小宗雖四初皆繼禰爲始擴初爲元故云繼禰）

適長（韻會適與嫡通）

玄孫（爾雅註玄者親屬微昧也孫猶後也）

廟毀（春秋傳文公二年壞廟之道易檐余廉切可也改塗可也說者以爲將納新主故示有所加耳非盡撤而悉去之也（朱子曰改塗易檐言不是盡

除只改其灰飾 見下喪服 喪服
易其屋橧而已 從兄弟條從父下 同堂兄弟 傳婦
姒婦相與居室中（通典）宋庾蔚之謂傳以同居為
義盡從夫謂之同室以明親近非謂常須共居令
人謂從父昆弟為 魯季友（經）左傳季友桓公庶子
同堂取於此也 莊公弟也其後為季孫
氏專 所自出（朱子）曰滕文之昭 滕姬姓侯爵文王
魯政 衍文也 子叔繡之後也至
宣公十七世乃見春秋後六世齊滅之○ 周公為
（朱子）曰文王是穆故其子曰文之昭也
長（管蔡世家）武王同母兄弟十人長伯邑考次武
王發次管叔鮮次周公旦次蔡叔度次曹叔振

鐸次郕叔武次霍叔處
次康叔封次聃季載　有大宗而無小宗〔語類〕問
有小宗
而無大宗曰此說公子之宗也謂如人君有三子
一嫡而二庶則庶宗其嫡是謂有大宗而無小宗
皆庶則宗其庶長是謂有小宗而無大宗○〔按〕儀
禮經傳及註疏公子不得宗其君故君命一人為
宗以領公子而諸公子宗之嫡子為宗則宗之以
大宗之禮庶子為宗則宗之以小宗之禮皆公子
昆弟中禮也
他族則無之　恁地〔語錄解〕如是也　衮〔按〕韻會滾
通混渾未相離也
却有古宗法意〔曲禮〕支子不祭祭必告于宗子〔疏〕
支子庶子也祖禰廟在適子之家

庶子賤不敢輒祭之也若宗子有疾不堪當祭則庶子代攝可也猶必告于宗子然後祭○(內則)庶子若富則具二牲獻其賢者於宗子夫婦皆齊而宗敬焉終事而後敢私祭(疏)賢猶善也謂擇牲之善者獻宗子使之祭而用其不善者以私祭也私祭謂巳之祖禰也

古今祭禮(朱子所撰)

這般(語錄解)猶言此等也

做箇樣子(語錄解)做作工夫有成意箇語辭樣法也子語辭

旁親之無後者(中庸或問)自吾父祖曾高謂之正統其伯叔曾高伯叔父祖衆子昆弟皆

為旁親○(或問)禮既有為後之文則所謂旁親之無
後者亦可以有後而曰無後者何也(愚)曰按曾子問
孔子曰宗子為殤而死庶子不為後註雖是宗子死
在殤年無為人父之道故也曰然則成人而無後者
何也曰按喪服傳為人後者孰後後大宗也曷為後
大宗也尊之統也又按通典張湛謂(晉)述初曰禮所
稱為人後後大宗所以承正統若非大
宗之主所繼非正統之重無相後之義(班祔)(士虞禮)以其班
祔(註)班次也(疏)以孫祔於祖孫與祖昭穆同故以孫
連屬於祖而祭之○(小記)庶子不祭殤與無後從祖
祔食(註)庶子所以不得祭此二者以巳是父之庶子
不得立父廟故不得自祭其殤子也不得立祖廟故

無後之兄弟已亦不得祭也祖廟在宗子之家此殤
與此無後者當祭祖之時亦與祭於祖廟故曰從祖
祔食○(集說)或問祠堂內則孫祔祖龕若孫死而祖
在則祔何處曰按禮記祔於高祖龕妻死夫之祖母
在亦然○餘見(註)主櫝並如正位(立儀)祔位或不用
下喪禮祔祭條　櫝列主於龕之兩
旁男左女右亦可祔殤亦　姪之父(宋龜峯名翼弼)曰
如之(按)當以家禮爲正　姪之父從兄弟再
從兄弟也姪無後當祔其祖而其祖尚存則乾祔于
宗家祖位及其祖死而其父立祠堂則乃遷而從親
祖也(按)家禮正
衛亦如龜峯說

(附註)纔祭高祖酌獻祔位(或問楊氏復謂纔祭高祖畢云云時祭條亦曰)每逐位讀祝畢卽分詣本位所祔之位獻酌云云祔高祖者乃曾祖之子行而反先獻於曾祖無乃未安耶(愚)曰儀節則先獻正位畢而次祔位朱子亦曰祔食之位古人祭於東西廂某只設於堂之兩邊正位三獻畢使人分獻一酌如學中從祀然

尚饗(士虞禮註尚庶幾也勸彊之意)

嫂妻婦(按兄嫂已妻弟婦也)祔于祖母之傍(按母止疑闕父字)

曾祖兄弟不祭(會成凡祔昭祔昭穆祔穆如曾祖兄弟無後者無昭穆可祔故不祭)

大時節

集說註四仲祭于堂（按堂即祠堂內龕前之堂也）亦如在廟時月時祭之類

排定（補註）按祔位有一祔祭有二蓋四龕神主以西爲上先高祖考妣次曾祖考妣次祖考妣次考妣其祔位伯祖父母叔祖父母祔于高祖伯父母叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪祔于父皆西向以北爲上此合男女而言也至於禰祭小小祭祀只就其處四龕神主不動祔祭神主則以東西分男女祭伯叔祖父祔于高祖考西邊東向祭伯叔祖母祔于高祖妣東邊西向祭伯叔父祔于曾祖考西邊東向祭伯叔母祔于曾祖妣東邊西向祭兄弟祔于祖考西邊東

向祭兄弟嫂妻婦祔于祖妣東邊西向若大祭祀則出神主于堂或寢惟高祖考在西邊南向高祖妣在東邊南向曾祖考祖考與考皆西邊東向曾祖妣祖妣與妣皆東邊西向祔主若伯祖祔于祖考之上叔祖祔于祖考之下伯祖母祔于祖妣之上叔祖母祔于祖妣之下伯父祔于父之上叔父祔于父之下伯母祔于母之上叔母祔于母之下正位與祔位皆分男女而言也○(退溪)曰今按本註正位如在廟時排定之補註云云未詳何義○(或曰)附註云右丈夫左婦女然則祔位之夫婦當分左右耶(愚伏)曰所謂丈夫婦女似指兄弟與姊妹或子與女之謂若兄弟之妻則當與兄弟合櫝何

可分而貳之也○或曰劉氏垓孫引朱子說以為如祔祭伯叔則附于曾祖之傍西邊安伯叔母則祔于曾祖母之傍東邊安所謂伯叔伯叔母則明是夫妻而此說合櫝何可分云者與劉說不同按伯叔父與伯叔母皆死則當合櫝而祔于右矣若伯叔母先死則當姑祔於左矣朱子之意恐當如此

就裏為大按裏內也指堂之北而言也○龜峯曰大尊也如左傳新鬼為大之大蓋僖公閔公之兄故以僖公之鬼為大

置祭田註墓下子孫之田龜峯曰非謂田在墓下也乃其墓子孫之田云

典

賣(按)典質也杜詩典春衣

具祭器(丘儀)倚卓子床席香爐香合香匙燭檠茅沙盤祝板环珓酒注盞盤盞茶瓶茶盞并托椀楪子匙筯酒尊玄酒尊托盤盥盤并架帨巾并架火爐○(曲禮)凡家造祭器爲先○(丘儀)祭器人家貧不能備者用燕器代之亦可○(曲禮)祭服敝則焚之祭器敝則埋之(註)人所用則焚之焚之陽也鬼神所用則埋之埋之陰也劉氏曰不焚不埋則移於他用無已瀆於神明哉

出入告(註)瞻禮(按)瞻禮猶言揖男子唱喏婦人立拜(丘儀)婦人拜(丘儀考證周禮)

大祝辨九㩇古拜字九曰肅㩇鄭註肅拜但俯下手今揖撎於義切是也推手曰揖引手曰撎儀禮婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初註扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首䟽以手至地謂之扱地今重其禮故扱地 按婦人以肅拜為正蓋肅拜乃婦人之常而昏禮拜扱地以其新來為婦盡禮於舅姑

少儀婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜註肅拜如今婦人拜左傳三肅使者亦此拜手拜則手至地而頭在手上如今男子拜婦人以肅拜為正故雖君賜之重亦肅拜而受若為夫與長子之喪主則稽顙故不手拜若有喪而不為主則手拜內則凡女拜尚右手註右陰也 按檀弓

孔子與門人立拱而尚右註尚謂右手在上也通鑑周天元詔內外命婦皆執笏其拜宗廟及天臺皆俛伏如男子按謂之如則前此不如此可知矣語錄問古者婦人以肅拜為正何謂肅拜朱子曰兩膝齊跪手至地而頭不下為肅拜手拜亦然為喪主則頭亦至地不肅拜樂府說婦人云伸腰再拜跪伸腰亦是頭不下也又曰古人坐也是跪其拜亦容易婦人首飾盛多自難俯伏地上周天元令命婦為男子拜史官書之以表其異則古者婦人之拜首不至地可知也然則婦人之拜當以深拜頗合於古按本註凡拜男子再拜婦人四拜謂之俠拜蓋主立拜言也今南方婦女皆立而叉手屈膝以拜北方婦女見客輒俯

伏地上謂之磕頭以爲重禮禮之輕者亦立而拜但比南方略淺耳考之古禮及儒先之說盖婦人當以肅拜爲正大略似是兩膝齊跪伸腰低頭俯引其手以爲禮而頭不至地也今北俗磕頭則額觸地暫顙之禮惟可用之昏禮見舅姑及喪禮爲夫與子主之時尋常見人宜略如所擬肅拜儀可也南俗立拜已久不可驟變但須深屈其膝毋但如北俗之祇揖又手以右爲尚每拜以四爲節如所謂俠拜者若夫見舅姑則當投地爲喪主則稽顙不爲喪主則手拜應熟得古禮之意云 俠拜(韻會)并也

祭(韻會)觀也(註)設新果(丘儀)殺菜之類隨宜○(少儀)未嘗不食新(註)嘗謂薦新於寢廟○(程

子)曰嘗新必薦享後方可 ○盍托(韻會)托作拓闔 束茅
薦數則瀆必曰告朔而薦 各切手承物
聚沙詳見下 ○帨巾各二(丘儀)正用 盛服(丘儀)按今時
時祭條帨巾 一亦可 制冠服與前
代異非惟不宜於俗且不得其制今擬有官者宜服
烏紗帽盤領袍革帶皂靴生員服儒巾襴衫絲絛皂
靴無官者平定巾直領衣絲絛靴或履或深衣幅巾
命婦珠冠背子霞帔或假髻盤領袍香茶帶非命婦
假髻服時制衣 ○重行西上(補註)謂重行者若伯父與
褚之新潔者 叔父伯母與叔母云云是
也謂西上者以西為上若伯父在叔父之左諸兄在
諸弟之左是也謂東上者以東為上若伯母在叔母

之右諸嫂在諸弟婦之右是也至於大祭祀則出主
於堂或正寢并祔位神主亦有重列者若大伯叔祖
祔于曾祖伯叔祖祔于祖之類是也祔正位者考以
東為上若大伯祖父在曾祖考之左大叔祖父在曾
祖考之右是也妣以西為上若大伯祖母在曾祖妣
之右大叔祖母在曾祖妣之左是也祔側位者以北
為上若伯祖父在祖考之上叔祖父在祖考之下伯
祖母在祖妣之上叔祖母在祖妣之下是也但神主
位次則男西女東子孫位次則男東女西此陰陽之
別〇按重行者主人前行伯叔父為一行主人兄弟
為次行主人子姪又為次下主人之孫又為次下是
謂重行補註說可疑〇王制男子由右女子由左註

右有力而左無爲故其所由如此

盥 說文洗手

搢笏 小學註搢插也插於大帶笏者忽也書以備忽忘者○玉藻笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一註中廣三寸天子諸侯大夫士之笏皆然天子諸侯則從中以上稍稍漸殺至上首止廣二寸半是六分三寸而去其一也其大夫士又從中殺至下亦廣二寸半故惟中間廣三寸也○陸氏曰此言諸侯之笏降殺以兩則大夫二尺四寸士二尺二寸歟○朱子曰漢初有秉笏奏事又曰執簿亦笏之類只是爲備遺亡故手執眼觀口誦於君前有所指畫不敢用手故以笏指畫今世遂以爲常執之物

啓櫝 或問置櫝盖方位愚曰唐元陵儀注大祝

奉神主置於曲几後趺上其匱降神按下時祭條附置於几東近後以此推之可見降神註丘濬陳氏之說則此降神亦在參神之下而丘儀亦然未知何也愚意大祭祀時奉主出置他所則不可虛視立于篇之故降神在後時祭禰祭忌祭是也若小祭祀時只就其處而神主不動則先降後參朔望及節祀是也

又按謏佇而行祭則必先降後參墓祭始祖先祖是也據此則祭經傍及墓祭疑亦皆然擊蒙要訣栗谷先生李珥所編墓祭先降後參似有此意但家禮本文先參後降恐難違也

焚香溫公書儀以香代爇蕭朱子曰亦似僭禮獻爇蕭乃天子諸侯禮爇蕭欲以通陽氣今太廟亦用之或以爲焚香可當爇蕭然

焚香乃道家以氣味香而〔韻會〕諸深切〔丘儀〕
供養神明非藝蕭之比　斟酌也盞也　茶筅按本
註主婦執茶筅薛典切點茶盞先設盞托至是乃注
湯。盞用茶筅點之古人飲茶用末所謂點茶者先
置末茶於器中然後投以滚湯點以冷水而用茶筅
調之筅之制不見於書傳惟元謝宗可茶筅詩此君
一節瑩無瑕夜聽松風漱玉華萬縷引風歸蠏眼半
瓶飛雪起龍牙其形狀彷彿見矣今人煎茶葉而此
循云點茶者存舊也或謂茶筅即蔡氏茶
錄所謂茶匙非是○〔退溪〕曰筅以竹為之　辭神而退
〔丘儀〕辭神下有不出主〔丘儀〕此下有姑老不與於祭
奉主入櫝之節　只啓櫝三字

內則註老謂傳家事於長婦○士昏禮記註禮七十老而傳八十齊喪之事不及若是者子代其父爲宗子疏按曲禮七十曰老而傳註傳家事於子也是謂宗子之父又王制八十齊喪之事不及也註八十不齊則不祭也子代之祭○語類問七十老而傳則嫡子嫡孫主祭如此則廟中神主都用改換作嫡子嫡孫名奉祀然父母猶在於心安乎曰然此等也難行也且得躬親耳又問嫡孫主祭則便須祧六世七世廟主自嫡孫言之則當祧若叔祖尚在則乃是祧其高曾祖於心安乎曰也只得如此聖人立法一定而不可易兼當時人習慣亦不以爲異也○又曰在禮雖有七十曰老而傳則祭祀不預之說然亦自期儻

年至此必不能不自親其事然自去年来拜跪已難至冬間益艱辛今年春間僅能立得住遂使人代拜今立亦不得了然七八十而不衰非特古人今人亦多有之不知某安得如此衰也

幞頭 事物紀原

古以皂帛三尺裹頭號頭巾三代皆冠列品黔首以皂絹裹髮亦為軍容之服後周武帝依周三尺裁為幞頭至唐馬周交解為之用一尺八寸左右三禰法三才重繫前脚法二儀唐會要故事全幅皂向後幞髮俗謂之幞頭周武帝建德中裁為四脚按穆宗朝帝好擊毬而宣喚不以時諸司供奉人急于應召始為硬裹裝于木圍之上以待倉卒五代梁太祖始布漆于紗施鐵為脚似今樣也筆談唐惟人主用硬脚

晚唐方鎮擅命始僭用之宋朝有化(事物記原)胡屨直脚等五等惟直脚貴賤通服也鞾也趙武靈王好胡服常短靿 於敝切鞾䩞也 以黃皮為之後漸以長靿軍伐通服之唐馬周以麻為之殺其靿加以靴氊開元中裴叔通以皮為之隱麖加以帶子裝束續事始曰故事胡服不許着入殿省至馬周加飾乃許也

進士(事物記原)周諸侯貢賢于天子升之太學曰造士大樂正論造士之秀者以告于王以升諸司馬曰進士隋大業中始置進士科

襴衫(事物記原)唐馬周以三代布深衣着襴及裾名襴衫以為上士之服今擧子所衣者○(韻會)本作幱衣與裳連曰幱今文省作襴平聲

處士(史註)士未仕處

士也猶女未嫁曰處女也○(愚謂)如宋朝賜號皁(韻
林逋亦謂之處士盖以別於常人之無官者　會)
又作皂櫟栗屬其房可以　帽子(通典)上古衣毛帽皮
染黑故俗因謂黑為皂　則帽名之始也或云
義取覆其首本纚也古者冠下有纚以繒為之後世
施幘于冠因裁纚為帽上下通服之歷代皆有五代
梁始㳟　(輿服志)唐馬周上儀禮無服衫之文三代
為今攝衫　有深衣請襴袖褾飾也襈衣緣也為士人
上服開髆腰骨也者名缺髆　涼衫(事物記原)近歲京
衫庶人服之即今四袴衫也　師士人朝服乘馬
以黲衣蒙之謂之涼衫亦古遺法也儀見忌祭
禮曰朝服加景但不知古人制度何如　假髻條特髻

下

大衣 事物記原商周之代內外命婦服諸翟唐則裙襦大袖為禮衣開元中婦見舅姑戴步搖插翠釵今大衣之制蓋起于此實錄大袖在背子下身與衫齊而袖大以為禮服

長裙 事物記原隋煬帝作長裙十二破名仙裙今大衣中有之

處女 女在室者也

冠子 事物記原爰自黃帝制為冠冕而婦人之首飾服無文至周始有不過副笄而已漢宮掖承恩者始賜碧或緋芙蓉冠子則自漢始矣古今註魏文帝時起

背子 事物記原秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖短于衫身與衫齊而大袖今又長與裙齊而袖纔寛于衫半臂註實錄曰隋大業中內官多服半臂除即長袖也

唐高祖减其袖謂之半臂今背子也江湖之間或曰綽子士人競服隋制也今俗名搭䕶○語類前輩無着背子者雖婦人亦無之士大夫常居常服紗帽皂衫革帶無此則不敢出背子起珠未久問婦人不着背子則何服曰大衣問大衣非命婦亦可服否曰可倘舉胡德輝雜志云背子本婢妾之服以其行直主母之背故名背子後來習俗相承遂為男女辨貴賤之服曰然然嘗見前輩雜說中載上御便殿着紫綃背子則國初已有背子矣皆不可曉

附註元旦 玉燭寶典正月為端月履於始也其一日為元日

除夕行事 續綱

目註十二月三十日歲除故云除夕○荊楚記年隨夜盡故具酒饌以延新年○語類問先生除夜有祭否曰無○五儀按除夕自有除夕之禮履端之祭隔年行之恐亦未安今朝廷於元朝行大朝賀禮而孟春時享亦於別日行

裝香 按載物於車曰裝車裝香之裝亦此意

祠版 通典晉劉氏問蔡謨云時人祠有版版爲用當主爲是神座之榜[?]謨答今代有祠版木乃始禮之奉廟主也主亦有題今版書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠制神板皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫人某氏之神座以下皆然書

記燭油未今唱喏華使許國曰喏字出漢書兩手
入裡刮拭之 唱喏 垂下作揖之狀○金河西曰喏
音若唱喏揖也○會成揖相傳云唱喏想古人相
揖必作此聲不嘿然也唱喏者引氣之聲也宋人
記虜廷事實云虜揖不作聲名曰啞揖不如是者
為不知禮衆所嗤笑契丹之人于於會前亦不作
聲是謂相揖宋人以為怪即宋以前人中國之揖
作聲可知今日承元之後揖不作聲久矣而其名
唱喏猶存獨官府升堂公座輿皂排衙引聲稱揖
宜非唱喏之謂歟此固自有本也○或曰喏音惹
揖也詞曲曰一箇唱百箇喏謂一人呼唱於上衆
人應喏於下如將帥在營幕下軍卒設謁於前者

列立於庭將師發一令語則衆下齊聲以應凡里巷子弟謁父兄亦然曰謂揖曰唱喏未詳是否但家禮集註說云揖者拱手着胷也恐非所謂唱喏也今中朝俗以鞠躬拱手為唱喏

俗節(按丘儀補入元夕)獻以時食(小學註薦後方食 十月朔臘日除夕 一飲食不敢忘父母未薦而遽食新則是死其親而無其心○語類問行時祭則俗節如何曰某家且兩存之問莫簡於時祭否曰是要得不行須是自家亦不飲酒始得○晦齋李先生彦迪曰按世俗正朝寒食端午秋夕皆詣墓拜掃今不可偏廢是日晨(註寒食(韻府君王)冬至後百四日五日)詣祠堂薦食仍詣墓所奠拜

六日有疾風暴雨為寒食(丹陽集)龍星木之位春爲東方心為大火懼火盛故禁火而寒食有龍忌之禁(史)介之推三月初一日為火所焚人哀之為之寒食

重午(按)重午端午日(風土記)仲夏端午(註)端始也又五月五日午時為天中節

中元(翰墨全書)七月十五日中元節道經以是日為天真朝元又地官下降定人間善惡正月十五日為上元十月十五日為下元

重陽(翰墨全書)魏文帝書云九為陽數其日與月并應故曰重陽

角黍(按)角黍粽也(風土記)以菰葉裹糯米五月五日祭汨羅之遺俗也又裹糯米為粽以象陰陽相包裹未分散也糯奴過切粘米粽子貢切蘆竹葉裹米

附註正祭時祭浮屠按通作浮圖釋典借曰浮屠
也塔亦曰浮屠魏志浮屠正號
曰佛陀與浮張南軒名栻字敬夫廣漢人謚宣公
屠聲相近學於五峯胡氏以周程為宗

今日當今
也

有事則告韓魏公云古者告祀但告于禰今或時祭
徧告先世○朱子遷居告家廟文熹罪戾
不天幼失所怙祗奉遺訓往依諸劉卜築卜居亦既
累歲時移事改存没未安乃眷此鄉實亦祖考所嘗
愛賞而欲卜居之地今既定宅敢伸虔告以安祖考
之靈伏惟降鑑永奠厥居垂之子孫萬世無極○致

仕告家廟文維慶元五年歲次己未六月辛酉朔孝
孫具位熹敢因時享昭告于祖考之靈熹至愚不肖
蒙被先世遺德獲祇祀事五十餘年歲時戰兢罔敢
怠忽至于今茲行年七十衰病侵凌筋骸弛廢已蒙
聖恩許令致仕所有家政當傳子孫而嗣子既亡嫡
孫孫鑑次當承緒又以年幼未堪跪奠今已定議屬
之奉祀而使二子埜在相與佐之俟其成童加冠于
首乃躬厥事異時朝廷察熹遺忠或有恩意亦令看
及伏惟祖考擁佑顧歆永永亡斁熹不勝大願其諸
家務亦當計度區處分屬埜等及諸孫息使有分職
以守門戶尋別具告而施行之熹之衰病勢難支久
如以恩靈尚延喘息之間猶當黽勉提總大綱不徒

荒頹以辱先訓伏惟祖考實鑑臨之謹告○又焚黄文
恭惟先君天賦異質孝友之行足繼前修雅健之文
追古作者爵壽不稱隕於半途施及後人叨被寵禄
追榮七命始列從班而先夫人亦膺顯號厚德之報
不其在玆並命帝庭重封寵檢賁辭褒異視昔有加
惟是音容日荒月遠生我勞瘁追養靡從祗奉命書
舍爵以告涕泗摧咽不知所云尚饗○又熹頼遺訓
竊禄于朝獲被慶恩追榮禰廟亦有年矣比以鈞黨
廢錮憂畏過深以故及今始克祗奉命書以告于室
廟惟我皇考洞視古今靡有遺情陟降如存尚亨歆
此丕顯休命顧熹衰頹年迫告休使我皇考未躋極
品而先夫人亦未克正小君之號流根之報無復後

期永念及茲痛恨何極仰惟慈廕俯鑑愚衷尚啓後
人不日昌大熹瞻望恩靈不勝感慕摧咽之至謹告
○又日者天子始郊肹慶寓內熹以職秩得從大夫
之後故我亡室錫號有加恭奉制書俯仰悼歎惟爾
有靈尚克嘉之謹告○贈官告皇考文　往歲天子用
祀泰壇上帝降歆福祚昭答慶賜之澤覃及萬方中
外幽明罔不咸賴謂熹名秩有列內朝降以命書賁
其禰廟顧念孫藐祿不逮親祗奉明恩益深哀慕茲
用齊祓致告寢庭欽惟神靈服此休顯熹雖不肖敢
不敬恭惟孝惟忠無或荒墜嗣有褒賜尚克嘉之覆
其後人延于永世○按家有喪亦當告也蓋禮君薨
祝取羣廟之主藏諸祖廟註象為凶事而聚也以此

推之可知
其必告也

〔註〕祝版〔說文〕祝祭主贊詞○〔曲禮〕廟中不諱〔註〕謂有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上也〔王肅〕曰祝則名君不諱○〔五禮儀〕版以松木為之長一尺二寸廣八寸造禮器尺〔按〕此與家禮不同○〔會成〕按祝版非有法象稍高大亦不妨太小則字多之文書不盡矣○〔五儀〕臨祭置于酒注卓子上讀畢置于案上香爐之左祭畢則揭而焚之留版凡祭倣此

維年朔〔書經講義〕伊訓惟元祀十有二月乙丑註惟者凡策書曰年月必以惟字發之○〔武成〕惟一月壬辰旁死魄越翼月癸巳註先記壬辰旁死魄然後言癸巳猶後世言某日必先言某朔

孝子〔雜記〕祭稱孝子孝孫

喪稱哀子哀孫(註)祭吉祭也卒哭以後為吉祭故稱
孝自虞以前為凶祭故稱哀方氏曰祭所以追養而
盡於一身之終喪所以哭亡而止於三年孝則為子
孫終身之行故祭稱孝哀則發於聲音見於衣服蓋
三年之禮而已故喪稱哀○(按)丘儀自初虞至
禫於先祖稱孝於亡者稱哀此與雜記註不同 敢昭
告(士虞禮註)敢昧冒之辭昭(韻會)明也 故某親(丘儀)按家禮舊本於高
曾祖考妣上俱加皇字
今本改作故字故字近俗不如用顯字蓋皇與顯皆
明也其義亦通(按)顯字之稱已見於家禮卷首圖
謚(韻會)誄行立號以易名也 府君(語類)無爵曰府君夫人漢人碑
已有只是尊神之辭府君如官

府之君或謂之明府　虔〔韻會〕〔韻會〕敬剗所　制書〔史
今人亦謂父爲家府　恭也居劣二切栻也　記〕
下有司曰制又史記註帝者制度之命其文曰制○
〔丘儀〕先日命善寫者以黃紙錄一通以盤盛置香案
上正　贈故某親〔丘儀〕如再贈則於　竊位于朝〔丘儀〕如
中　贈字上加加字　列官則
改竊祿于朝　咽〔韻會〕烏結切哽　洗去舊字〔會成〕有刷
爲叨有祿位　咽咽也聲塞也　熊水洗之
滿月而見〔丘儀〕嫡孫亦如之若生衆子孫　生子名某
則不設茶酒只啓櫝不出主
〔內則〕子生三月之末擇日妻以子見于父父執子之
右手咳而名之○凡父在孫見於祖祖亦名之禮如

子見父無辭冢子未食而見必執其右手適子庶子
已食而見必循其首〔註〕天子諸侯尊別世子雖同母
禮則異矣未食已食急正緩庶之義〔疏〕必以手撫循
其首示恩愛之情也〔按〕內則三月而名與家禮不同

乃降復位〔丘儀〕主人主婦俱復位以子授乳母焚之〔集說〕〔註〕焚祝文自王璵始元孫〔丘儀〕按宋朝諱玄故家禮稱元孫今悉改從玄某氏夫人〔丘儀〕按無官者妣曰某氏夫人蓋婦人稱夫人猶男子之稱公也今制二品方得封夫人宜如俗稱孺人

〔附註〕焚黃〔瑣碎錄〕唐上元三年前制勅皆用白紙多有蟲食自後并用黃紙○〔丘儀〕執事

者奉所錄制書黃紙卽香案前併祝文焚之焚畢
辭神四拜平身奉主入櫝○朱子焚黃文見上有
事則張魏公名浚字德遠綿竹人所著有五
告條 經解孝宗封魏國公卽南軒父
水火先救祠堂〔檀弓〕有焚其先人之室則三日哭春
秋成公三年新宮災三日哭〔穀梁〕曰
禮遞遷〔手鑑〕遞更代也 〔註〕親盡則藏於墓所〔五禮儀〕
也遞遷毀也昇也 若有親
盡之祖始為功臣而百世不遷者
則代數三代也外別立一龕祭之
〔附註〕祭四代已為僭〔語類〕士庶當祭幾代曰古時
一代卽有一廟其禮甚多今

於禮制大段虧缺而士庶皆無廟但溫公禮祭三代伊川祭自高祖始疑其過要之既無廟又於禮煞缺祭四代亦無害○(晦齋)曰按程子言高祖有服不祭甚非文公家禮祭及高祖蓋亦本於程氏之禮也然禮大夫三廟士二廟無祭及高祖之文故朱子亦以祭高祖為僭且今國朝禮典六品以上祭三代不可違也竊意高祖雖無廟亦不可全廢其祭春秋俗節率其子孫詣墓祭之庶無違禮意而亦不至忘本也○(順菴)曰時祭則拘於 國法止於曾祖而高祖則只行墓祭忌祭五代祖則只行墓祭於寒食秋夕六代祖之墓祭則只行於寒食○(侯氏 廷訓)曰洪武年間儀注亦有孝孫祭

高曾祖禰考妣祝文則此又時制也○按栗谷擊蒙要訣亦從 國制只祭三代然家禮既以四代定為中制故好禮之家多從家禮

深衣制

深衣 深衣本註朝服祭服喪服皆衣與裳殊惟深衣不殊則其被於體也深邃故名深衣制同而名異者有四焉純之以采曰深衣純之以素曰長衣純之以布曰麻衣著在朝服祭服之内曰中衣但大夫以上助祭用冕服自祭用爵弁服則以素為中衣士祭用朝服則以布為中衣也皆謂天子之大夫與士

也○丘儀去古日遠古服不復可見幸而遺制尚略見於禮記玉藻而其義則詳著於深衣之篇後之君子猶得以推求其制於編簡之中溫公始倣古製深衣以為燕居之服而文公先生亦服之樂平馬氏曰冕服之外惟深衣其用冣廣自天子至於庶人皆可服之蓋深衣者聖賢之法服也裁製縫袵動合禮法故賤者貴者可服朝廷可服燕私亦可服天子服之以養老諸侯服之以祭膳卿大夫服之以夕視私朝庶人服之以賓祭蓋亦未嘗有等級也古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其制雖具存而後世苟有服之者非以詭異貽譏則以懦緩取哂雖康節大賢亦有今人不敢服之說司馬溫公必居

獨樂園而後服之 呂滎公朱文公必休致而後服之
然則三君子當居官莅職見用於世之時亦不敢服
以取駭於俗觀也盖例以物外高人之野服視之可
勝慨哉按馬氏此言則在宋服之者固已鮮矣況今
文數百年後哉幸而文公之道大明于今世家禮為
人家日用不可無之書居官莅職者固當尊時制若
夫隱居不仕及致政家居者又宜依古製為一襲生
以為祭燕之服死以為襲斂之具豈非復古之一端
哉然家禮本書儀其言頗略其制不盡備○語類衣
服當適於體康節向溫公說某今人着今之服亦未
是問古人制深衣正以為士之貴服且謂完且不費
極是好上至天子亦服之不知士可以常服否曰可

以儐相可以治軍旅如此貴重恐不可常服曰朝玄端夕深衣已是從簡便了且如深衣有大帶了又有組以束之今人已不用組了凡是物事纔是有兩件定是廢了一件

【附註】服妖〔侯氏甸〕曰古服之制上衣下裳謂陰陽相半而不踰制也近世男子競爲長衣短裳故人皆異之昔漢建安中男子好爲長衣而下甚短女子好爲長裙而上甚短時益州從事莫嗣以爲服妖後遂大亂今京師故設此禁亦可以防世變矣

度用指尺〔孟子〕度然後知長短〔註〕度丈尺也〔註〕中指中節〔丘儀〕按中指中節乃

屈指節向內兩紋尖相距處即鍼經所謂同身寸也

(附註)咫尋(韻會)八寸為咫八尺為尋

衣(補註)用布二幅長四尺四寸中屈之為二尺二寸下除寸餘為腰縫及兩腋之餘縫長二尺一寸所以為衣之長幅廣二尺二寸四幅八尺八寸除負繩之縫與領旁之屈積各寸及兩腋之餘前後各三寸許約圍七尺二寸所以為衣之廣也按衣全四幅如今之直領衫但不裁破腋下俗所謂對襟是也丘儀從白雲朱氏之說欲於身上加內外兩襟左掩其右今人又裁破腋下兩縫合之綴小帶於右邊如世常

服之衣非古制也○(丘儀)裁衣法用布二幅布廣狭以一尺八寸為則中摺前後為四葉其在前兩葉每
葉長二尺六寸裁時從一邊修起除去四寸留二尺
二寸漸漸修至將近邊處不動比修起處留長四寸
其在後兩葉每葉長二尺三寸亦從一邊修起除去
一寸留二尺二寸漸漸斜修至將近邊處不動比修起處留長一寸按家禮衣身長二尺二寸今前加四
寸後加一寸者裁法也不如此則兩襟相疊衣領交
而不脇(韻會)迮葉切腋下也亦作脅屬(韻會)朱欲切連也
脅矣
裳(補註)古者布幅長四尺四寸廣二尺二寸深衣腰
廣七尺二寸若用布六幅廣一丈三尺二寸交解

為十二幅則狹頭在上每幅七寸三分有奇十二幅
共八尺八寸廣頭在下每幅一尺四寸六分有奇十
二幅廣一丈七尺六寸又除裳十二幅合縫及前襟
反屈各寸則腰得七尺五寸下得一丈六尺三寸則
上多三寸下多一尺九寸卽截去之上屬於衣本舊
註當如此說則續衽鉤邊一句終難解盖禮記制十
有二幅以應十有二月指深衣所用之布非謂裳十
二幅也盖衣袖共四幅裳四幅及續衽鉤邊四幅所
謂十二幅也盖裳用布四幅長四尺四寸除腰縫及
下齊反屈長四尺二寸廣八尺八寸除負繩及左右
續衽合縫與前襟反屈各寸又餘八寸卽截去之為
七尺二寸又用布二幅長四尺四寸廣二尺二寸斜

截爲四幅下廣二尺二寸四幅廣八尺八寸內除各
合縫八寸又餘八寸亦截去之爲七尺二寸續於裳
之兩旁禮記所謂續衽鉤邊者是也又曰黃潤玉云
古者朝祭衣短有裳惟深衣長邃無裳不知禮記明
言腰縫半下既有腰縫豈得無裳○丘儀按朱子語
錄讀書先文勢而後義理今以深衣章文勢觀之則
所謂制十有二幅以應十有二月一句似通一衣而
言也若專以爲裳不應列於袂袷之上盖上衣下裳
効法天地不應顚倒易置如此况其下文先言袂次
袷次負繩而後及於齊亦自有次第可見然自漢以
來先儒皆以爲裳豈敢一旦臆決以爲必然姑書
所見以俟○按文解裁法見圖曲裾裁制下註
課

手鑑胡尾切足○丘儀按白雲朱氏曰衽說文曰衿
兩側高骨也　註交衽爲襟爾雅衣眥爲襟通作
衿正義云深衣外衿之邊有緣則深衣有衽明矣宜
用布一幅交解裁之上尖下濶內連衣爲六幅下屬
於裳玉藻深衣衽當旁王氏謂衿下施衿趙氏謂上
六幅皆是也又曰續衽鉤邊邊謂邊也縫也衽邊斜
幅旣無旁屬別裁直布而鉤之續之衽下若今之貼
邊經曰續衽鉤邊正以鉤邊續於衽也後人不察至
有無衽之衣朱氏此說與家禮不合蓋欲於衣身上
加內外兩襟如世常服之衣別裁直布鉤而續之衽
下以爲續衽鉤邊如此則便於穿着但以非家禮本
制不敢從姑存以備一說又按深衣制度乃溫公據

深衣篇所斮製非古相傳者也愚於考證疑其裳制於深衣篇文勢不倫固已著其說矣後又得吳興敖繼公說謂衣六幅裳六幅通十二幅吳草廬亦云裳以六幅布裁為十二片不可言十二幅又但言裳之幅而不言衣之幅尤不可良以敖說為是蓋衣裳各六幅象一歲十二月之六陰六陽也愚因叅以白雲朱氏之說衣身用布一疑二幅袖用一疑二幅別用一幅布裁領又用一幅交解裁兩片為內外襟綴連衣身則衣為六幅矣裳用布六幅裁十二片後六片如舊式前四片綴連外襟二片連內襟上衣下裳通為十二幅則於深衣本章文勢順矣舊制無襟故領微直而不方今以領之兩端各綴內外襟上穿着之

際右襟之末斜交於左脅左襟之末斜交於右脅自
然兩領交會方如矩矣或謂衣連裳不殊通一幅布
為之如此則無要矣
玉藻謂倍要者何也

圓袂 補註兩腋之餘三寸屬以二尺二寸幅之袖則
袂二尺有五寸也內除衣袂續處合縫及袂口反
屈各寸許則二尺二寸也蓋袂之前後長四尺二寸
廣二尺二寸如月之半圓合左右袂如月之全圓也

註徑 韻會吉定切通作徑直也 按此與圓三徑
一之徑不同乃指袂口相合之直長而言

附註 及屈及肘為準 肘 手鑑張柳切臂節也 一本
篇格 各之高下可以運肘袂

之長短反屈之及肘謂袼袖與衣接當腋下縫合處也運回轉也肘臂中曲節衣四幅而腰縫七尺二寸又除負繩之縫與領旁之屈積各寸則兩腋之餘前後各三寸許續以二尺二寸幅之袖則二尺有五寸也然周尺二尺五寸不滿今舊尺二尺僅足齊手無餘可反屈也曰反屈及肘則接袖初袼可運肘袂反及肘皆以人身為度而不言尺寸不以一幅為拘矣凡經言短毋見膚長毋被土及者良以尺度布幅有古今之異而人身亦有大小長短之殊故也朱子云度用指尺中指中節為寸則各自與身相稱矣

方領[補註]衣之兩肩上各裁入三寸而反摺之就綴於兩襟左右相會其形自方非別有所謂領也盖袂圓在外領方在内有錢圓含方之象一說裁入反摺即剪去之別用布一條自項後摺轉向前綴兩襟上左右齊反摺之廣表裏各二寸除反屈禮記所謂袷二寸是也○丘儀按玉藻袷二寸緣寸半今家禮深衣制度不言袷及度幾何止言領緣廣二寸今擬宜如古禮用布濶二寸長如衣身為袷而加緣寸半於其上庶全一衣之制云又按近時人有斜入三寸裁領法臆說無據不可從且衣必有領而後緣可施信如其說是有緣而無領矣玉藻所謂袷二寸者果何物也况家禮本文既有方領又有黒緣其為異

物亦明矣

曲裾〈註〉布邊向外〈大全深衣制度〉疊兩頭向上布邊不動但稍裁其內向內而綴之相沓綴於裳上之右旁以掩裳際右幅在下左幅在上布邊在外裁處在內

太半 謂十分之六 喙 〈韻會〉許穢切數口

續衽鉤邊〈五儀〉當裳之兩旁自腋下至齊前後相交處皆合縫之使相連續不開是謂續衽又覆縫其邊如俗所謂鉤針者是謂鉤邊○補註按禮記註引衣圖云既合縫了又再覆縫方便於着以合縫為續衽以覆縫為鉤邊本註蔡氏淵謂續衽鉤邊者只是連續裳傍前後幅之縫

左右交鉤即為鉤邊愚按二說俱未甚明白若深衣果裳十二幅則其腰與十二幅各合縫為續衽裳前兩襟及下齊反屈為鉤邊邊即純邊之邊也後細思之禮記十二幅指深衣一身所用之布屈褶則用布二幅斜裁為四幅廣頭在下尖頭在上續裳之兩旁故謂之續衽在裳之兩旁故謂之鉤邊玉藻所謂衽當旁是也鄭註（士冠禮疏）鄭玄字康成青州北海高密縣人漢徵為大司農而不就年七十四卒於家○言註者註義於經下若水之注物

（附註）皇氏熊氏孔氏 皇甫偘南朝宋人熊安生北朝齊人孔穎達唐人與顏師

古受詔撰五經義訓凡百穿鑿(退溪)曰不得直通
餘篇號義讚詔改為正義而旁穿曲鑿之義
異同(退溪)曰或應十有二月(本篇註)十二月者天
異或同數也袂圓以應規而
圓者天之體曲袷如矩以應方而方者地之象也
負繩及踝以應直下齊如權衡以應平而直與平
者人之道蓋天之大數不過十二故月之至于十
二而後成歲功猶之深衣也必十二幅而後可以
為衣之良也○(方氏)曰袂在前以動而致用故欲
圜圜者動故也袷在中以靜而成體故欲方方者
靜故圜(韻會)圓曲袷(玉藻)袷[illegible]二寸(註)袷曲領也
也本作圓其廣則二寸方氏曰以交而

合故謂可以為文為武○本篇註深衣之用上下不
之給　嫌同名吉凶不嫌同制男
女不嫌同服諸侯朝朝服夕深衣大夫士朝玄端
夕深衣庶人吉服深衣而已此上下同也有虞氏
深衣而養老將軍文子除喪受弔練冠深衣親迎
女在塗而壻之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶
男女之同蓋簡便之服非朝祭皆可服之也○方
氏曰端冕則有敬色所以為文介冑則有不可辱
之色所以為武端冕不可以為武介冑不可以為
文兼之者惟深衣而已玉藻夕深衣深衣燕居之
服也端冕雖所以修禮容亦有時而燕處則深衣
可以為文矣介冑雖所以臨戎事亦有時而燕處

則深衣可以為武矣雖可為文非若端冕可以視
朝臨祭特可賛禮而為擯相而已雖可為武非若
介冑可以臨衝特可深衣為之次〔本篇〕善衣之次
運籌以治軍旅而已〔註〕吉服以朝祭
為上故曰善　多飾為孝〔本篇註〕具父母大父母純
衣之次也　以績備五采以為樂也具
父母純以青體以陽以致敬也孤子純以素存凶
飾以致哀也小功純以繰則大祥緣以布吉時夕
服緣以采○〔何氏〕曰〔本篇註〕三十以下無父
是亦戲綵斑斕之義　孤子者可以稱孤若三十之
上有為人父之
道不言孤也

黑緣 緣去聲○[五儀]用皂緞為之領及袂口裳邊表裏皆用寸半領及裳邊內外則夾縫在本布上袂口則綴連布之外卽所謂袂口布外別此緣之廣也按家禮領緣用二寸袂口裳邊用寸半今不然者考禮記玉藻袷二寸緣廣寸半不分領與裳袂則皆寸半矣今擬領亦用寸半與裳袂同俾必露領也否則是袷為虛設矣又按朱子亦只謂衣領既交有如矩之象未嘗謂緣卽領也

大帶 士[冠禮]緇帶[註]黑繒帶也士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺[疏]黑繒帶者謂以黑飾白繒帶也玉藻士練帶率下裨又言士緇裨率與緯同劣戌切謂緶緝也裨飾也蓋以練熟白繒單作帶體其廣二

寸而緶緝其兩邊又以緇飾其垂下之兩末與兩邊
也再繚四寸屈垂三尺者帶之垂者必反屈向上又
垂而下大夫則裨其屈與垂者士則惟裨其向下垂
者而不裨其屈者○補註古者深衣不綴小帶當腰
中惟束以大帶而已按本註帶用白繒廣四寸禮記
又曰士緇辟二寸再繚四寸蓋白繒四寸而緶緝其
兩邊各寸卽二寸也而再繚腰一匝則亦是四寸矣
○玉藻大夫素帶辟垂士練帶率下辟丘氏曰辟讀
為紕帶之緣也大夫之帶止緣其兩耳及垂下之紳
士以練為帶單用之而緶緝其兩邊故謂之繂腰及
兩耳皆不緣惟緣其紳今本註夾縫之合如禮單用
為是○大全以繒緣紳之兩旁及下表裏各半寸

註五綵條(玉藻)并紐約用組三寸長齊于帶(註)紐則帶之交結也合并其紐用組以約則帶始束而不可解長齊于帶言組之垂與紳齊也三寸其廣也(愚按)寸當作分○(何氏)曰組用青小條爲之

緇冠(家禮簡易)糊紙爲胎加漆以烏紗裹之其制先裁一條長一尺四寸高一寸圍以爲武前後各四寸旁各三寸又用一長條廣八寸長八寸上襞積爲五梁向左彎其中跨頂前後○(補註)裁一長條其長一尺四寸許其高寸許圍以爲武圍之兩旁各廣三寸前後各長四寸又用一長條廣八寸許長八寸許上襞積以爲五梁則亦四寸縫皆向左○(大全)前後三寸左右四寸上爲五梁襞積左縫廣四寸長八

寸著於武外反屈其兩端各半寸內向○五儀按深
衣篇無有冠制而緇布冠古用以爲始加之服然亦
冠而敝之非常服也至溫公始服深衣冠緇冠而裹
以幅巾朱子效之亦非古制也若夫幅巾之制古者
有冠而無巾上以冪等覆尊罍之用不加於首也至
漢去罪人冠而加以黑幪所謂巾幘者特爲庖人賤
者之服士大夫以爲首服者始見于郭林宗折角巾
亦非古制然世承用已久姑書于此使有所考云○
冠梁辟積法外面幅廣各六分內面幅廣各六分有
奇用指尺緇冠梁廣八寸折半得四寸者爲二一分
爲幅間者六各廣六分六釐有奇一分爲幅者五各
廣八分而相間分之爲幅間者六爲梁者五五梁居

其註糊韻會韻會冠卷也○曲禮註文者上之道
中註米粘也武武者下之道足在體之下曰武卷在
冠之下廣袤韻會東西曰跨韻會枯化切竅韻會詰
亦曰武廣南北曰袤越也騎也吊切空
也笄用白物丘儀或象
牙爲之
幅巾大全深衣制度用黑繒六尺許刺一邊作巾額
當中作㡇兩旁三寸許各綴一帶廣一寸許長
二尺許循㡇中上反屈之當幅之中斜縫向後去其
一角而復反之使巾頂正圓乃以額㡇當頭前向後
圜裹而繫其帶於腦後餘者垂之○補註用皂絹六
尺許當中屈摺爲兩葉就右邊屈處摺作小㡇子

又𦃃轉從幓子左邊四五寸間斜縫一路向左圓曲而下循左邊至子兩末又將𦃃轉使所縫餘剩䋶藏在裏却以幓子當額前裹之其作幓子也就右邊屈處用指提起少許摺向右又提起小許摺向左兩相搀着用線綴住兩空其中間○或曰幅巾之制右邊就屈處爲橫幓子者自右邊向左邊反屈之處而言其橫也其作橫幓子則就右邊屈處兩旁用指提起少許摺向左又提起少許摺向右兩相搀着用線綴住而補註云與襄裳幓子少異者襄裳幓子則屈其兩邊相搀在上幅巾橫幓子則屈其兩邊相搀在裏也左邊𦃃屈之者右邊就屈處作橫幓子時伸屈平鋪而後爲之至於畢作幓子則左邊還𦃃屈之斜縫

向左至于兩末復翻轉所縫餘繒使之藏在裏故橫幓子摻在裏與裹裳幓子少異也如此而成巾着之則額前突起頂後圓曲矣【註】幓【韻會】陟涉切㒖摺也摺疊也

黑履【事物記原】世本草曰菲麻皮曰屨實錄曰三代皆以皮爲之單底曰履複底曰舃古今註舃以木置履下乾腊不畏泥濕履乃屨之不帶者蓋祭服謂之舃朝服謂之履燕服謂之屨也○【士冠禮】屨夏用葛玄端黑屨青絇純純博寸冬皮屨可也【註】屨色同冠絇之爲言拘也狀如刀衣鼻在屨頭以爲行戒○【書儀】黑履白緣夏用繒冬用皮【自註】云複下曰舃單下曰履周禮屨有五色近世惟赤黑二舃赤貴而

黑賤今用黑履白緣亦從其下古者夏葛屨冬皮屨今無以葛爲屨者故從衆○丘儀按禮黑屨當作白屨爲是用白布作屨如世俗所謂鞋者而稍寬大既成用皂絲條一條約長尺三四寸許當中交屈之以其屈處綴屨頭近底處立起出屨頭一二寸歧爲二複綴其餘條於屨面上雙交如舊圖所畫者分其兩梢綴屨口兩邊緣處是之謂約於牙底相接處用一細絲條周圍綴於縫 扶用反 中是之謂繶又於屨口納足處周圍皆緣以皂絹廣一寸是之謂純又於屨後跟綴二皂帶以繫之如世俗鞋帶是之謂綦如黑屨則用皂布爲之而以白或青爲約繶純綦又按黑屨註白約繶純綦而卷首圖註則深衣用白屨盖以

屨順裳色深衣裳旣用白則屨亦合用白矣又禮黑屨以青爲絇繶純白屨以黑爲絇繶純深衣用白屨則當用黑色爲飾若黑屨又當以青爲飾不用白也○士喪禮註綦屨繫也疏綦屨繫也者經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與絇相連于脚跗踵足之上合結之名爲繫于踵也○[illegible]順[illegible]口帶也

古人皆旋繫今人只從簡易綴之於上如假帶然

司馬氏居家雜儀

凡爲家長補註此節言家長御羣子弟及家衆之事制財用集說註凡理財先輸貢賦

供徭役後又家事量（韻會）呂張切稱量多少也又音亮禮記量入為出冗（韻會）乳勇切雜也本作宂俗作冗非禁（韻會）居吟切制也劫持也稍（韻會）所教切小也斷也（註）倉廩（韻會）倉藏也月令穀藏曰倉米藏曰廩

凡諸卑幼（補註）此節言卑幼事尊長之道咨稟咨謀稟也（註）嚴君（程傳）家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小無尊嚴則孝敬衰無君長則法度廢有嚴君而家道正家者國之則也

凡爲子爲婦者【補註】此下九節猶小學言父子之親 毋得 毋平聲 蓄 韻會敕六切積也通作畜通志畜田畜也而爲畜聚之畜借音不借義 【註】內則 禮記篇名陳氏曰言閨門之內軌儀可則也 蓄 本文作畜韻會許六切 或賜之【本註】或謂私親兄弟也 茝蘭【本註】香草 賈誼 史洛陽人文帝時爲梁王太傅 借父耰 上 德色【補註】耰鉏治田之器惪恩也謂恩其容色自矜爲恩德也 毋取 上 誶語【補註】箕箒掃地之具○韻會誶音崒責讓也又音碎告也 漱 韻會先奏切蕩口也 昧爽 韻會昧莫佩切闇也爽所兩切明也昧爽微明也

筯韻會本作箸遲據切飯敧也又挾也 唾韻會吐卧切口液也 註頭須見下冠禮禮之

最省禮卽曲禮下同本註省其安否 脫韻會或然之辭 中饋易家人六二爻無攸遂在中饋

傳婦人居中而主饋者 惟酒食是議詩小雅斯干篇無非無儀維酒食是議無父母貽罹

註有非非婦人也有善非婦人也女子惟酒食是議而無遺父母之憂則可矣 膳曲禮註羞食之名

昏定本註定其衽席

籍韻會籍秦昔切簿書也 反命小學註復命也

鄉黨州閭 曲禮註二十五家爲閭四閭爲族五百家爲黨二千五百家爲州萬二千五百家爲鄉

孰諫 本疏純孰懇懃而諫若物之成熟然

附註 幾諫 論語註幾微也 倚閭倚門 月令註閭巷之門 ○ 戰國策王孫賈失王之處其母曰汝朝出而晩來則吾倚門而望汝暮出而不還則吾倚閭而望 飲至 左傳隱五年註告至于廟而飲酒

調嘗藥餌 韻會調田聊切和也 ○ 小學註嘗謂度其所堪也 ○ 韻會藥治病草餌仍吏切粉米

羞眉皆餌也先眉米爲粉然後溲之不滿容曲禮註不能充其儀觀之美註顏氏家訓小學註顏氏名之推北朝人作家訓

附註感馮紞止王攸晉書泰始中太后王氏疾篤帝及弟齊王攸侍太后太后謂帝曰汝與攸至親吾沒之後善遇之言訖崩初帝友愛攸甚篤爲荀勗馮紞都感切所構欲爲身後之慮乃出攸爲大司馬都督青州軍事羣臣諫不聽攸憤怨發病猶催上道乃嘔血而卒溺武氏止無忌唐史武氏故荊州都督士彠之女年十四太宗召入後宮爲才人太宗崩武氏

爲尼高宗詣寺見之納之後宮拜爲昭儀先是太宗疾篤詔長孫無忌褚遂良入卧内謂太子曰無忌遂良在汝勿憂天下又謂遂良曰無忌盡忠於我我有天下多其力也我死勿令讒人間之有頃上崩太子即位一日召無忌等顧謂曰皇后無子武昭儀有子今欲立昭儀爲后何如遂良對曰伏請妙擇天下令族何必武氏上大怒命引出昭儀在簾中大言曰何不撲殺此獠無忌曰遂良受先朝顧命有罪不可加刑武后以無忌不助已深惡之削無忌官黜州安置尋殺之

忠養之事小學註以其飲食忠養之者蓋養親之道雖非即飲食以能盡亦非舍飲食以能爲君子

何以處之亦曰忠養之而已矣夫養之以物止足以養其口體養之以忠則足以養其志矣

附註賾討韻會賾士革切幽深難見也討探也按繫辭聖人有以見天地之賾本義賾雜亂也今以爲探討之義此與所謂雜亂者不同意者探索義理於雜亂之中故以爲探索之意猶治亂而曰亂蔑韻會莫結切無也庭除韻會除陳如切階除也帳幄韻會帳張也幬謂之帳上下四旁悉周曰幄

子放止內則註雖放逐其子出棄其婦而不祀禮表明其失禮之罪示不終絕之也

為宮室辨内外（補註此節猶小學言夫婦之別）蒼頭（蘇秦傳註）以青巾裹頭以異於衆（蕭望之傳註）宮府之給賤役者

凡卑幼於尊長（補註此節猶小學言長幼之序）丈夫（此處右）（語類問左右必竟孰爲尊曰漢初右丞相居左丞相之上史中有言曰朝廷無出其右者則是右爲尊也到後來又都以左爲尊而老子有曰上將軍處右而偏將軍處左喪事尚右兵凶器也故以喪禮處之如此則吉事尚左矣漢初豈習於戰國與暴秦之所爲乎）叙寒暄（韻會暄許元切溫也）

凡受止甥拜 補註此節言接女壻外甥外孫之禮 註◎爾雅姊之子曰甥謂甥猶生也

掬策 韻會掬初六切拘也廣韻手掬也◎退溪曰未詳

非時家宴 補註此節言家宴上壽之儀◎按非時家宴如賀受官賀生辰之類◎語類問誕辰亦受子弟壽酒否曰否衣服易否曰否一例不受人物事問在官所還受人壽儀否曰否然也有行不得處如作州則可以不受盖可以自由若有監司所在只得按例與之受盖他生日時又用還他某在潭州如此在南康潭州不受亦不送大全陳安卿問程子曰人無父母生日當倍悲痛如先生舊時亦嘗有壽

毋生朝及大碩人生朝與向日賀高倅詞恐非先生筆不審又何也豈在人子自已言則非其所宜而爲父母待親朋則其情又有不容已處〔否然恐爲此則是人子以禮律身而以非禮事其親以非禮待於人也其義如何曰此等事是力量不足放過了處然亦或有不得已者其情各不同也

五福〔洪範〕一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命〔註攸好德者樂其道也考終命者順受其正也

凡子始生 補註此節言敎男女之道

自名〔曲禮子於父母則自名也註自稱其名○呂氏曰子之名父母所命敬親之命不敢有他稱

早寢止無時〔內則註早寢則未與乎日入之

夕起晏則未與乎昧爽之朝惟所欲食無時
則以弱而未勝其制節且養之不可不備也 列女傳
小學註列女循言諸女漢劉向采其事以爲傳 女戒 曹大家所著凡七篇見後漢書 荀楊子
史荀子趙人名况時人相尊號之曰卿後避漢宣帝
諱號曰孫卿至楚春申君以爲蘭陵令著書十二篇
揚子成都人名雄字子雲好學無所不見象易作太
玄象論語作法言然雄仕王莽作劇秦美新文論者
譏之 質明 儀禮圖解註質平也 總角 內則註總聚其髮而結束之爲角童子之飾方氏曰後言
男角女羈此兼男女而止曰角者舉男以該之也 註 胎 韻會湯來切婦孕三月也 慣 韻會習也

嬰孩〔韻會〕嬰伊盈切女曰嬰男曰兒釋名人始生曰嬰嬰胸前也投之嬰前乳養故曰嬰○四聲通觧孩始生小兒又咳同小兒笑貌

詈〔韻會〕力智切正作𧧹曰罵旁及曰詈

曹大家〔後漢書〕扶風人曹世叔妻班彪女名昭有節行法度和帝召入宮令皇后貴人師事焉號曰大家○家姑音義同

學記大學中庸樂記〔並禮記〕篇名

纂組〔何氏〕曰纂似組而赤〔漢景帝紀〕錦繡纂組害女紅〔註〕纂赤組也紅工音義同

凡內外僕妾〔補註〕此節言僕妾事主父母之道

浣〔韻會〕澣亦作浣合管切濯衣垢也

紉〔韻會〕泥鄰切 以綫貫針

凡女僕同輩〔補註〕此下三節言主父母御僕妾之道

姨〔說文〕妻之姊妹同出爲姨〔郭〕曰同出謂已嫁○丘儀世俗謂母之姊妹爲姨殊不知姨者妻之姊妹同出也降尊以就卑非禮也

家禮輯覽卷之一

家禮輯覽卷之二

冠禮

冠禮［補註］冠義疏冠禮起早晩書傳無正文世本黃帝造旒冕是起于黃帝也黃帝以前以羽皮爲冠以後乃用布帛其冠之年天子諸侯皆十二○左註歲星爲年紀十二而周於天天道備故人君子十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠○鄭康成曰天子之子則二十而冠○［補註］今按儀禮所存者惟士冠自士以上有大夫諸侯天子冠禮見於家語冠頌大戴公冠與禮記特牲玉藻遺文斷缺不全而大槩

亦可考如趙文子冠則大夫禮也魯襄公邾隱公冠則諸侯禮也周成王冠則天子禮也大夫無冠禮古者五十而爵何大夫冠禮之有其冠也則服士服行士禮而已始冠緇布冠自諸侯達天子始冠加玄冠其詳見於儀禮經傳通解○郊特牲適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也註著代顯其為主人之次也酌而無酬酢曰醮客位在戶牖之間加有成加禮於有成之人也三加始加緇布冠次加皮弁次加爵弁也喻其志者使其知擴充志意以稱尊服也此適子之禮若庶子則冠於房戶外南面醮亦戶外也夏殷之禮醮用酒每一加而醮周則用醴三加畢乃揔一醴也

方氏曰冠者成人之服阼者主人之階成人則將代父而爲之主故冠於阼以著代著則所以明之也醮則以酒澤之也每一加則一醮盖酒所以饗賓客之物故醮於客位冠於阼則是以主道期之也醮於客位則是以賓禮崇之也以其有成人之道故以是禮加之故曰加有成也然緇布之粗不若皮弁之精皮弁之質不若爵弁之文故曰三加彌尊服彌尊則志宜彌大故曰喻其志也以冠禮考之非特冠彌尊而衣也屨也亦彌尊非特衣屨彌尊至於祝辭醮辭亦然所以喻其志則一而已○儀禮疏君父之前稱名至於他人稱字是所以敬名也○丘儀按今冠禮三加之雖未必彌尊者猶於時服非若古人服制可以上

下通服○曾子問將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰
大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不
醴徹饌而掃即位而哭如冠者未至則廢如將冠子
而未及期日而有齊衰大功之喪因喪服而冠註冠
者賓與贊夫子言若是大門內之喪則廢大門外之
喪喪在他處可以加冠但三加而止不醴醴及饌具
悉徹去掃除冠之位使更新即位而哭未及期日在
期日之前也因著喪之成服而加喪冠也齊衰以下
可因喪服而冠斬衰不可按孔子曰武王崩成王年
十三而嗣立明年夏六月既葬冠而朝于廟此因變
除而冠也以此觀之斬衰不可之言恐未然也○雜
記以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三

者三乃出(註)遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠
月待變除卒哭而冠次廬也(疏)三者三謂每哭一節
而三踊如此者三凡為九踊○(司馬公)曰因喪而冠
恐於今難行(丘儀)今世俗有行之者○(語類)古禮惟
冠禮最易行只一家事如昏禮須兩家皆好禮方得
行喪禮臨時哀痛中必有心力及之祭禮則終獻之
儀煩多皆是難行○(易氏祓)曰冠成人之道古人賀
冠不賀昏良有以也但古禮在今多不可行且如始
加用幅巾今則拘於俗而不能服三加用幞頭今則
限於制而不敢服故程子云行冠禮者制古服而冠
冠了又不常服即是偽也必須用時之服此說最為
允當且今世俗以包網巾為冠則此一節亦當重者

至於生員用儒巾庶人用方巾而小帽又通乎上下即程子所謂時服也昔孔子居魯縫掖居宋章甫而不變一邦之俗而況今天下所通行乎余故僭以裹巾爲始加小帽爲再加頭巾爲三加用今時之言易古服之説庶幾名稱其實而周旋之間不爲虚設矣至如及席之時將冠者跪賓詣冠者前祝畢亦跪此禮亦無謂蓋既云責以成人之道正欲使之知長幼之序況賓乃主人所請以教冠者加冠之際冠者跪而受之亦不爲過何故使賓亦跪耶又如既醮之後冠者拜賓賓不答賓復位拜亦不答於人情似亦不安夫禮緣人情而設人情不安而行禮其如禮何余故於此二處亦僭削之其三加祝辭仍用舊二句者

以今人冠無定時而兄弟存否又不能盡同故也（按易氏於家禮肆加攻斥汰哉甚矣覽者詳之○（會成按戴禮云冠無樂春秋傳云君冠必以金石之樂節之許慎云人君飯舉樂而冠無樂非禮意也陳祥道云儀禮士冠無金石之樂而左氏云然此盡國君之禮歟今世冠禮不行而於昏喪之禮必廣奏音樂況冠禮既有左氏許慎之言為證如有能行之者苟不察其制禮之意而於三加醮字之際見廟醴賓之時肆焉用樂以娛之則其僭禮殊甚矣志復古禮者尚知所以慎之哉）

冠

二十可冠〔冠義註〕二十而冠始學禮男子陽之類也而二十則爲陰之數矣二十而冠者以陰而成乎陽女陰類也而十五則陽之數矣十有五年而笄者以陽而成乎陰陰陽之相成性命之相通也○〔永嘉戴氏〕曰二十血氣猶未定然趍向善惡判於此故責以成人之禮〔註〕騃〔韻會〕語駭切癡也

必父母無期喪〔註〕大功未葬〔雜記〕大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取去聲婦己雖小功旣卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可〔註〕末服之將除也下言父小功之末則上文大功之末是據己身而言舊說父及己身俱在大功之末或小功之末恐

亦不然下殤之小功自期服而降以本服豈皆不可冠取也張子曰大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦疑大功之末已下十二字爲衍宜直云父大功之末云父大功則是已小功之末也而已之子緦麻之末也故可以冠取也蓋冠取者固已無服矣凡卒哭之後皆是末也所以言衍者以上十二字義無所附著已雖小功既卒哭可以冠取妻是已自冠取妻也

前期三日 士冠禮註空二日也 註正月內擇一日 會成按本註古禮筮日今但正月內擇一日丘文莊從之後漢志正月甲子若丙子爲吉日加元服獻帝紀興平元年正月甲子帝

加元服建安十八年正月壬子濟北王加冠此皆以正月冠者也夏小正記二月冠子之時也博物記孝昭帝冠辭曰欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服此皆以二月冠者也王彪之曰禮冠自卜日不必三元也禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨此又以四時皆可冠者也夫儀禮筮日之法固不能行至於擇日則或不當以正月二月拘也

冠者之祖父 謂祖及父

介子 曾子問註庶子也不曰庶而曰介者庶子卑賤之稱介則副貳之義亦貴貴之道也

戒賓 士冠禮註戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者

哀戚之今將冠子〔退溪〕曰子疑當作之唐
故就告僚友使來〔註〕若其子 本亦作子〔按〕一本作之
以病吾子〔士冠禮註〕病猶辱也吾子相親之辭子男
子之美稱〔疏〕古者稱師曰子又公羊傳名
不若字字不若子是
子者男子之美稱也 重有命〔士冠禮註〕重直用反 地遠則書〔丘儀〕
按家禮戒賓辭乃儀禮本文語意簡奧非今世所宜
又按書儀使者不能記其辭則為書如儀中之辭後
云某上一辭為一紙使者以次達之賓答亦然今槩
括其辭為書如左某郡姓某再拜奉啓某官執事稱
呼隨宜某有子某若某親之子某年及成人將以某
月某日加冠於其首求所以教之者僉曰以德以齒

咸莫吾子宜至日不棄寵臨以惠教之則某之父子感荷無極矣未及躬詣門下尚祈照亮不宣具位姓某再拜復書某郡姓某再拜奉復某官執事稱呼隨宜某無似伏承吾子不棄召為冠賓深恐不克供事以病盛禮然嚴命有加敢不勉從至日謹當躬造治報不虔餘需面既不宣具位姓某再拜奉復按禮有賓對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭主人曰某願吾子之終教之也據此當再有書請但以今人家請賓須是預先使人通知然後發書不必過為虛文可也若有欲盡禮者如禮再書往復亦可

宿賓（士冠禮註宿進也謂進之使知冠日當來○補註宿賓是隔宿戒之上戒賓是親往此宿賓是

遣子弟俗言為覆請也○語類問宿賓曰是戒肅賓也是備宿戒之註以書致辭丘儀某上某官執事某將以來日加冠於子某涖韻會力至切臨也吾子既許以惠臨矣敢宿某再拜上

答書丘儀某復某官執事承命以來日行禮既蒙見宿敢不夙興某再拜上

陳設丘儀凡冠者席賓主位次皆用石灰依圖界畫至日按畫敷布又於便室或用帷幕隔一處為賓次

盥帨註士冠禮賛者洗于房中註洗盥而洗爵者疏凡洗爵者先盥此經不具故註明之○丘儀按冠禮不但設盥帨于堂下而房中亦當設也然儀禮所謂洗特言洗爵耳盥乃註家增入也若人

家窄狹就於堂下所設盥洗 帟幕(韻會)帟夷益切在
處先洗爵持入房中亦可 上曰帟又小幕(說
文)帷在
上曰幕 堊(韻會)遏戟切
白墡土也

(附註)褊隘(韻會)褊俾緬切衣小也隘
幺解切(孟子註)狹窄也 中堂 義見卷
首圖釋
宮
註 士冠禮 儀禮篇名○(天全)郭子從問庶人吉凶
皆得兩同行士禮以禮窮則同故不別
制禮焉不審然否曰恐當如此○(按)冠禮只舉士
而名之至於昏喪亦然士冠禮疏周禮六官六十
敘官之法事急者爲先不問官之大小儀禮見其
行事之法賤者爲先故以士冠爲先無大夫冠

諸侯冠次之天子冠又次之其曾禮亦士為先大夫次之諸侯次之天子為後又按曲禮禮不下庶人註庶人卑賤且貧富不同故經不言庶人之禮古之制禮者皆自士而始也先儒云其有事則假士禮而行之盖家禮所以只據士禮而作者恐亦是此意歟

設洗止堂深〈本註〉洗音鮮承盥者棄水器也用鐵直吉值反當也深申鴆反凡度淺深曰深亦見鄉飲酒禮疏堂深謂從堂廉北至房屋之壁堂下洗北去堂遠近深淺取於堂上深淺假令堂深三丈洗亦去堂三丈以此為度○〈鄉飲酒義〉洗當東榮主人之所以自潔而以事賓也〈註〉東榮亦主人所在故曰主人所自潔也

水在洗東〔鄉飲酒義〕洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也〔註〕海水之委也天地之間海居于東東則左也水則獻之於罍者盖酌之於罍而滌之於洗故其水在洗東

罍洗〔韻會〕罍盥器畫爲雲雷之象取其雷震之威以起敬也

筮日筮賓〔士冠禮註〕筮者以蓍問日吉凶於易也〔疏〕鄭知筮以蓍者曲禮云龜曰卜蓍曰筮○〔郭璞〕曰上有蔭叢蓍下有千歲蔡龜之知莫善於龜凡草之靈莫善於蓍蓍龜自有靈也○本註筮日所以求夫天之吉筮賓所以擇夫人之賢然筮而不卜何哉盖古者大事用卜小事用筮天下之事始爲小終爲大冠爲禮之始聖王之

所重者重其始而已非大事也故止用盃焉至於夜祭之愼終則所謂大事也故於是乎用卜嘉事本註謂嘉會足以合禮傳嘉事不體何以能久○禮器註嘉事冠昏之禮

陳冠服丘儀用卓子陳當用衣帶鞾履梳篦網巾幷用筒盛又用卓子設酒注盞盤幷脯醢楪

註櫛頮掠丘儀按本條下註有陳櫛頮掠於房中溫公書儀合紒用櫛篦總幓頭四物總是頭帶幓頭是掠頭也家禮去篦用櫛頮掠三物櫛是梳子頭帶即是總禮註所謂裂練繒以束髮是也掠頭今無其制考喪禮篇辨免字謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上卻繞髻後如着掠頭則其制亦可

以意推矣今皆不用擬以時制網巾代之

東領北上 士冠禮陳服于西牖下東領北上疏喪大記與士喪禮服或西領或南領此東領者此嘉禮異於凶禮故士之冠時先用吉服北上便也

帕 韻會祀同普罵切衣袱也

帟 三禮圖士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純○漢書文帝莞蒲爲席

附註 却是僞 丘儀按古禮始加緇布冠再加皮弁三加爵弁緇布冠亦是當時不用之服豈是僞哉今家禮始加用深衣幅巾而再加三加以時服似亦是存古之意宜從之不必泥程子此說也

序立(註)親戚(釋名)父黨曰 韻會必仍切(周禮) 將冠
親 母黨曰戚 儐(註)出接賓曰儐

者(士冠禮註)以其冠事 雙紒(丘儀)紒是髻字童子髻
未至故言將冠者 似刀鐶疑是作兩圓圈

子 四䙆衫(丘儀)不知其制玉篇廣韻並無䙆字惟車
也 服志䙆睽桂反衣裾分也李瀷云國朝面
陽緋即四䙆事物記原註有缺骻衫庶人服之即今
四䙆衫也記原宋高承作所謂今者指宋時言也豈

四䙆衫即此四䙆耶又按書儀始加適房服四䙆衫
無四䙆衫即服衫則是四䙆衫亦可無也況此服殊
非深衣之比不用可也○(士冠禮) 勒帛采屐(韻會)勒
將冠者采衣(䟽)童子尚華故衣此 歷德切

絡也屐蝎戟切蹻也○文獻通考石林葉氏曰余見大父時家居及見賓客頂帽而繫勒帛勒帛亦垂紳之意雖施之外不爲簡或云勒帛不便於搢笏故易背子○東坡詩紅線勒帛光繞脅○丘儀所謂勒帛采屐者書儀無采屐而於勒帛下有素字自註云幼時多躡采將冠可以素謂之躡意勒帛乃用以裹足者也此蓋當時童子服按勒帛之制見於葉氏說而丘儀如此更詳之○異苑介子推抱木燒死晉文公伐以製屐司馬晉遼爲常服也古今註屐卽舃之制而木底曰舃也

賓至主人迎入 丘儀賓旣至宜暫於便處少憩以待主人之出主人將出時賓於門外東

而立贊者〔士冠禮註〕佐〔集
在右少退〔註〕贊冠者賓為冠事者儐者入告主人說〕
儐者入立堂中北面揖唱賓 主人出門左〔士冠禮註〕
至請迎賓主人出門迎賓 左東也出
以東為左入 贊者立於房中〔士冠禮〕贊者立于房中
以東為右 西面南上〔註〕立于房中
近其事也南上尊於主人之贊者〔疏〕贊與主贊無是
執勞役之事者也以其物皆在房中故不立於堂上
而先入房並立以尊儐賓之贊者故位在南而西居
上也〔按〕此出通解而與本疏略異朱子曰今詳賛者
西面則負東牖而 筵于東序少北〔士冠禮註〕筵布席
在將冠者之東矣 也東序主人位也

適子冠於阼少北辟主
人爾雅東西墻謂之序
加冠巾納履〔補註〕冠謂緇布冠巾謂幅巾履謂黑履
○〔玉藻〕始冠緇布冠自諸侯下達冠而
敝之可也〔註〕冠禮初加緇布冠諸侯以下通用存古
故用之非時王之制也故既用即敝棄之○玄冠朱
組纓天子之冠也緇布冠諸侯之冠也〔註〕夫始冠之
冠或以玄或以緇者反本復古也然玄則存乎天之
色緇則雜以地之色故以為天子諸侯降殺之變齊
之冠一以玄者以陰幽思也○〔丘儀〕按孟懿子曰始
冠必加緇布冠何也孔子曰示不忘古今冠禮始加
以緇冠幅巾亦此意也或者乃以其非世所常服而

刑以他巾代之蓋亦不考禮之過也且古之時冠而
敝之令恐弁拂時而不之常服冠畢而藏之亦可也
〔註〕將冠者止席右〔河西〕曰右即席之北端也○主冠
禮〕將冠者出房南面〔註〕南面立於
房外之西櫛纚掠止席左〔按〕士冠禮贊者奠纚笄櫛
待賓命于遂南端據此左即席之
南端即席西向跪〔河西〕曰衆〔按〕謂西向跪
也子則南向如其向跪於冠者之左
也爲之櫛〔集說〕註令三加祝辭幷士冠禮文○〔集
用刀鑷入祝說凡祝辭或賓不能諳誦紅
紙書之着誦○〔語類〕問冠昏之禮如欲行之當須使
冠昏之人易曉其言乃爲有益如三加之辭出門之

戒若只以古語告之彼將謂何曰只以今之俗語告之使之易曉乃可　吉月令日正成德（小學註吉令皆善也元服首服謂冠也爾汝也既冠爲成德幼志童心也）壽考維祺（韻會考老也士冠禮註祺祥也）以介景福（士冠禮註介景皆大也曰冠而戒且勸之汝如是則有壽考之祥大汝之大福也疏曰冠而戒者即經棄爾幼志順爾成德是也且勸之者即經壽考維祺介爾景福是也）南向立良久（韻會良甚也頗也○士冠禮冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面註復出南面者一加禮成觀衆以容體疏觀衆以容體者以其既去緇布衣錦緣童子服著此玄端

成人之服使衆觀知

故云觀衆以容體也

再加帽子皂衫 五儀 今擬以時樣帽子直領衣絲絛

布鞋或皮鞋按所謂帽子皂衫者其制不可考惟文公語録有云前輩士大夫家居常服紗帽皂衫革帶又云温公冠禮先裹巾次裹帽又云今來帽子做得恁地高硬既不便於從事又且費錢皂衫更貴重向疑其必廢今果人罕用也由是數語推之帽子必是以紗爲之温公時猶以軟幅裹頭至文公時始爲高硬之制然此亦非古服今不用之亦可故擬代以時制但今世所戴帽子有二等所謂大帽者乃是笠子用以蔽雨日決不可用惟所謂小帽

子者以皺紗或羅或段為之此雖褻服然今世之人通貴賤以為燕居常服環衛及近方官舍以事朝見者亦往往戴之今世除此二帽之外別無他帽必不得已用以再加其紗製者似亦可用○視畀貧者徹冠巾賓跪加帽(註)令辰止眉壽(士冠禮註辰子丑也小學註辰時也申重也有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀淑善也老人以秀眉為壽徵也)享受遐福(丘儀按儀禮及舊本皆作胡今本作遐改從舊)

三加幞頭(丘儀)令擬為生員者儒巾襴衫皂絛皂靴餘人平定巾盤領袍絲絛皂靴按此三

加用幞頭公服而溫公書儀亦云幞頭靴笏則是幞
頭在宋時上下通服也今惟有官者得用幞頭而襴
衫專為生員之服且世未有既官而後冠者其幞頭
公服革帶靴笏不可用故擬代以時制如此○集說
問無官者不宜用幞頭帽子則以何者為三加曰國
朝親王冠禮以網巾為始加士民所當法也則再加
冠笄或幅巾三加時制（論語註）下　歲之正　止
頭巾可也服則用時服（註）沒階畫階也
無疆（小學註）正猶善也咸悉也黃謂髮白而變黃耇
老人面凍梨色如浮垢皆壽徵也無疆猶言無
窮也言當歲月之正悉加爾三者之服當愈兄弟無
故之時以成就其德爾德既成則必有無窮之壽而

受天福慶矣○【按】簡易三
祝辭無兄弟俱在一句
醮【韻會】子肖切【說文】冠娶祭名○【士冠禮】若不醴則
醮用酒【疏】醴太古之物自然質宜無酬酢酒則宜
有酬酢故以其無酬酢而名醮取醮盡之義也【又疏】
適子冠周一醴夏殷三醮【按此出通解而與本疏略
異【朱子】曰其用醴與三醮爲適【註】改席于堂中間【士
而加耳庶子則皆一醮以酒冠
禮】遵于戶西南面　嘉薦令芳【士冠禮註】嘉善也
【註】戶西室戶西　薦謂脯醢芳香也拜受
祭之【曲禮註】古人不忘本每食必每品出少許置於
豆間之地以報先代始爲飮食之人謂之祭○

朱子曰古人祭酒於地祭食於豆間有板盛之卒食徹去○馬氏曰古者於爨則祭先炊於樂則祭樂祖將射則祭侯用火則祭司爟用龜則祭先卜養老則祭先老於馬則祭馬祖馬社於田則祭先嗇司嗇於學則祭先聖先師凡此不忘本也又況飲食之間哉

不忘 士冠禮註

長有令名

東向答拜

丘儀此下補入薦脯醢一節 贊者以楪盛脯自房中出冠者進席前跪左手執盞右手執脯醢楪置于席前空地上 按家禮本書儀略去儀禮薦脯醢一節然溫公以入家無醴既改甘醴惟厚作吉酒既清矣而下文嘉薦令芳古註謂脯醢芳也若去薦脯醢一節則是此一句爲虛設矣今補入若從簡省不用亦可

就席末啐酒主酌禮註啐七內切嘗也○鄉飲酒義啐酒成禮也於席末言是席之正非專為飲食也為行禮也此所以貴禮而賤財也註啐謂飲主人酒而入口所以成主人之禮也席末席西頭也按儀禮祭薦祭酒嚌肺皆在席之中惟啐酒在席末嚌是嘗之名祭酒是未飲之稱敬主人之物故祭薦祭酒嚌肺皆在席中啐酒入於己故在席末於席上者是貴禮於席末啐酒是賤財也○呂氏曰敬禮也食財也人之所以争者無禮而志於財也如知貴禮而賤財先禮而後財之義則敬讓行矣

附註醴 周禮謂之醴齊詳見下薦祭條

字冠者 曲禮註冠成人之服也夫成人則人以字稱
我矣則人之名非我所當名也又況有長幼
之序貴賤之別其可名之哉女子之笄猶男子之冠
閨門之内亦當敬其名也○湯氏雙曰凡人之對賓
則稱名不可稱字非惟對賓終身對人言語及發書
簡皆不可棄父母命名而謙稱表德不然孔聖人何
以終身稱丘未嘗得稱仲尼也○潛溪宋氏曰古之
人生子三月而名年二十加布於其首始字之字之
所以尊其名也亦周禮之彌文也後世於字之外又
加別稱果禮意乎孫於祖禰例稱字如儀禮所載是
也弟子於師例稱字如孟子稱仲尼是也非惟此降
及中世有字其諸父諸祖者夫人之尊者莫適於祖

若父師又其次焉尚皆字而不避[蓋]字之乃尊之也自謟諛卑佞之習勝天下之人睊睊焉不敢字其交者亦有之嗚呼世之不古若者寧獨此哉○[會成]若古之帝王先聖先賢洎兇惡不忠不孝之人名字不可全犯宜慎之

詩爰字止于嘏

[士冠禮]嘏作假[註]假古雅反叶音古爰於也孔甚也髦俊也攸所也于猶為也假大也宜之是也為大矣[朱子]曰假與嘏同福也[註]説非是郭璞曰士中之後猶毛中之髦

伯某止所當

[士冠禮註]伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子為尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫或作父音甫[疏]伯仲叔季若兄弟四人則依此稱之○[檀弓]幼名冠字五

十以伯仲死謚周道也(註)殷以上有生號仍為死後
之稱更無別謚堯舜禹湯之例是也周則死後別立
謚○(朱子)曰儀禮䟽少時便稱伯某甫至五十乃去
某甫而專稱伯仲此説為是如今人於尊者不敢字
之而曰幾丈之類○(葉氏)曰子生三月而父名之非
特父名之人亦名之也至冠則成人矣非特人不得
名之父亦不名焉故加之字而不名所以尊名也五
十為大夫則益尊矣有位於朝非特人不字父與君
亦不字焉故但曰伯仲而不字所以尊字也或言士
冠禮既冠而字曰伯某父仲叔季唯其所當則固已
稱伯仲何待於五十疑檀弓之誤此不然始冠而字
者伯仲皆在上此但以其序次之所以為字者在下

某甫也如伯牛仲弓叔肹季友之類是巳至於五十
爲大夫尊其爲某甫者則去之故但言伯仲而冠之
以氏伯仲皆在下如召伯南仲榮叔南季之類是也
檀弓言伯仲者去其爲某甫者而言伯仲爾○集說
去伯甫二字○曲禮男女異長註　冠者對止祗奉諺會
各爲伯仲示不相干雜之義也
祗章移切說文敬也○丘儀按家禮無再拜之文今
補之盖以下文冠者見于鄉先生有誨焉且拜而不
答况賓祝　別作辭止之意劉屛山字朱子祝辭冠而
之以辭乎　欽名學惟古制朱氏子熹
幼而騰異交朋尚焉請祝以字字以元晦表名之義
木晦於根春容曄敷人晦於身神明內腴昔者曾子

稱其友曰有若無實若虛不斥厥名而傳於書雖百世之遠也揣其氣象知顏氏如愚迹參并遊英馳俊驅豈無他人夫誰敢居自諸子言志回欲無伐一宣於聲終身不越陋巷闇然其光烈烈從事於斯惟參也無慚貫道雖一省身則三夾輔孔門翺翔兩驂學的欲正吾知斯之為指南惟先吏部文儒之粹彪炳育孫又華其繼來茲講磨齵齵甚言甚行其聽廓開如源之方駛望洋渺瀰老我縮氣古人不云乎純亦不已悵友道之衰變切切而惟惟予德不日新則時予之恥勿謂此耳充之益充借曰合矣宜養於蒙言而思忠動而思蹟凜乎惴惴惟曾顏是畏○(眞草廬虞集

虞集字雍著雍困敦相月六蓂虞氏二子艸实而成

既加元服乃敬其名字采曰受字集曰生采也維孟集也維伯爰加爾字用勗爾德孰采孰受忠信於禮孰集孰生道義於氣禮喻夫采受者其本如繪之初質以素粉義在夫集生者其效如耘之熟苗以長茂予告汝采自誠而明行有餘力一貫粗精予告汝集自明而誠及其成功四體充盈念念一實表裡無僞言動威儀浸浸可脩事事一是俯仰無怍盛大周流進進罔覺采匪辭華集匪辯博希賢希聖爾有家學相門有嗣禮義有傳是究是圖毋忝爾先

出就次（士冠禮註）次門外更衣處也必帷幕簟席為之（疏）次者舍之名以其行禮衣服或與常服

不同更衣之時須入於次故云更衣處也○賓出主人送於廟門外請醴賓賓禮辭許賓就次註不出外門将醴之醴當作禮謂以醴禮之也禮賓謝其勤勞也○丘儀行禮畢賓揖主人曰盛禮既成請退主人揖賓曰某有薄酒敢醴從者賓辭曰某不敢當主人請曰姑以留賓曰敢不從命賓主對揖賓出贊從之

至客次主人

命執事治具

見于尊長註父母堂中南面坐士冠禮冠者見于母疏未字先見母既字乃見兄弟急於母緩於兄弟也○冠者見於兄弟疏不見父與賓者盖冠畢則已見可知故不言按家禮

與古禮 姑(韻會)父之姊妹爲姑
不同 王父之姊妹爲王姑

(附註)母拜之(冠義註)母之拜子先儒疑焉惟石梁
王氏云記者不知此禮爲適長子代
父承祖者與祖爲正體故禮之異於衆子也斯言
盡之矣葉氏曰母兄弟雖在所親而比於父則有
所屈故與其爲禮則拜之而
不及父則是父不可屈也

禮賓(丘儀)親朋有來觀禮者亦併待之主人至客次
迎賓主人先行客從之儐贊禮生及諸親朋各
以序隨至堂階主人揖賓請升賓辭主人先升賓繼
升贊以下各以序升就位賓主以下各序立如常儀

主人拱手向賓前曰某子加冠願吾子教之敢謝再拜賓荅拜謝賓者再拜謝儐同若贊儐卑幼不敢當拜揖之可也主人獻酒賓酢酒主人獻贊儐以下如常儀酒遍主人自席末先升賓次升贊儐及陪席者以次皆升坐冠者及執事皆行酒或三行或五行進饌或三或五執事以盤[illegible][illegible]主人受以獻賓賓受以授從者再拜主人荅拜以次奉贊儐幣贊儐謝主人荅拜皆同送賓至大門外揖俟賓上馬歸賓俎

註幣多少隨宜〔丘儀按書儀端匹丈尺臨時隨意凡君子使人必報之至於昏喪相禮者當有以酬之若主人實貧相禮者亦不當受也衆取決不可

【附註】一獻【本註】按特牲少牢主人獻尸主婦亞獻爲二獻此則主人獻賓而已獻酢酬【朱子】曰主人酌賓曰獻賓飲主人曰酢主人又自飲而復飲賓曰酬賓受之奠於席前而不舉至旅而後少長相勸而交錯以徧也酬賓束帛【本註】飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意贊者皆與【本註】與音預贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓也【朱子】曰今詳贊者謂主人之贊者恐字誤依衆賓耳鄕飲酒禮儀禮篇名歸賓俎【丘儀】按古註一獻之禮有薦有俎其牲未聞則似古亦或用牲矣今擬富家用之貧無力者不用可也

鄉先生〔士冠禮註〕鄉中老人爲鄉大夫致仕者〔疏〕卽鄉飲酒與鄉射記所謂先生書傳所謂父師亦有士之少師

執友〔曲禮註〕執友同志者同師之友其執志同故曰執友

○〔丘儀〕按鄭氏家儀有或曰事故倉卒簡便行禮之儀今恐人家有力不能備禮者略放其儀別爲儀節附其下是日夙興告祠堂如朔日之儀[illegible]先期擇親屬一人爲賓子弟一人爲贊一爲[illegible]主人立東階上賓立西階上冠者拜執事者布冠者席于主人後少北將冠者卽席跪櫛髮合髻賓盥執事者捧進冠笄賓受之行至冠者前祝辭用始加之辭如賓不能不用亦可賓跪加巾興復位冠者興改舊服着時服納靴出降階立少東

南向賓主俱降階賓字冠者祝用前辭若賓不能只曰字汝曰某冠者對若加冠無祝辭此亦不用再拜

冠畢見于祠堂

尊長俱如上儀

笄

笄(補註)簪也婦人不冠以簪固髻而已

許嫁笄(士昏禮註)許嫁已受納徵禮也○(曲禮註)不言許嫁之年不可以預定也(註)年十五(內則註)三五而圓者月也故女子之年至是數而笄雖未許嫁亦笄(朱子)曰未許嫁

而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也○士
冠禮疏則鬠笄奉首既未許嫁雖已笄猶以少者
處之故既笄之後尋常燕居
則復去笄而分髮爲髻紒也
戒賓〔在儀文〕賓書式忝親某氏笄落非親則云辱交
或傳語某親某封雖次笄禮久廢茲有女年適
可笄欲舉行之伏聞吾親閑於禮度敢屈非親則改
夫人孺人隨所稱惠臨以教之不勝幸甚月日某氏
拜啓○復書式忝親某氏拜復某親某封雖次蒙不
棄召爲笄賓省念粗俗不足以相盛禮然既有命敢
不勉從謹此奉復〔註〕以屬賓書屬殊至
月日某氏拜復切親者也

賓至迎入丘儀主婦東階下少東西向女眷重行在
後北上賓至主婦出中門見賓賓主相見
再拜各就位主婦東賓西侍者布席于東階之東少
西南向將笄者出房贊者取梳篦之類置席左賓以
手導將笄者即席西向立笄者跪侍者亦如其向跪
解髮梳之為之合髻賓降階主婦亦降洗訖主婦請
賓復位侍者以冠笄盤進賓請將笄者前祝辭云云
賓跪加冠笄興復位笄者興適房易服徹櫛笄者服
上衣出房註不用贊王氏曰家禮笄不用贊幼女多羞不用贊決不能行○丘儀主人以笄
者見于祠堂告辭曰某之第幾女某今日笄畢敢見
再拜笄者立西階上少東四拜主人主婦再拜○笄

者見午
尊長

謹節襄 按襄公名午

家禮輯覽卷之二

